

नई दिशाएं

•

लेखक

मनोहर छाजेर 'भारतीय'

•

भूमिका

डा० कालूलाल श्रीमाली

उपकुलपति-बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

मू० पू० शिक्षामंत्री—भारत सरकार

सन्मति ज्ञानपीठ, आगरा-२

६ पुरतब
 मई दिशाण
 मेराठ
 मनोहर छात्र 'भारतीय'
 साहित्य सौरभ'
 १४ प्रथममार्ग, मेहसुनगर,
 बैंगलूर
 प्रकाशक
 सम्पत्ति ज्ञान पीठ आगरा—२
 प्रथम छपाई
 अक्टूबर १९६६
 कमाचार
 गोवर्धन वर्मा आगरा
 मूल्य
 तीस रुप पचीस पैसे
 मुद्रक
 विष्णु प्रिन्टिंग प्रेस
 राजा की बंदी आगरा—३

स्फूर्तिदायिनी मां भारती
और
प्रेरणादायिनी गीता
को

दो शब्द

सिद्धान्त समय के साथ परम्परा एवं संकीर्ण मान्यताओं के बेरे में बन्दी बग गए; मानव समाज उत्पन्न गया इन्हीं श्रुतताओं के आस में। उसका अपने समय के अनुकूल परिस्थिति को ढालने का रत्न खो सा गया, पूर्व और पश्चिम का परा और अपरा का, आचार एवं विचार का भूत एवं भविष्य का जो समन्वयात्मक चिन्तन हमारी संस्कृति में था वह धु धसा गया है। राष्ट्रनिर्माण की गति कुण्ठित हो चुकी है और निराशा जीवन का क्रम। अपने ही अस्तित्व एवं भावनाओं से हमारा विश्वास छूट रहा है, झूठे आवस्यों, महत्त्वहीन परम्पराओं की कैव भूस मुर्झा में हम दिन-ब-दिन फँसते जा रहे हैं।

आज प्रत्येक विषय पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार व नियम की अपेक्षा है। हमें बिनाशक एवं निर्माणक दोनों बनना है। प्रगति सुख एवं शांति की बकावटों को नष्ट करते हुए नई दिशाएँ लेकर आवश्यकताओं के अनुकूल सिद्धान्त-क्रम-सृष्टिकर्ता भी बनना है। प्राचीन एवं नवीन, पाश्चात्य एवं पौराण्य विचारधाराओं में समन्वय की आवश्यकता है—राष्ट्र को दोनों के बीच एक रास्ता निकालना ही होगा।

अपनी संस्कृति की सुरक्षा एवं सम्पत्ता को गतिमान रखने के लिए 'नई दिशाएँ' पाठकों के हृदय को आन्दोलित कर सकी तो मैं अपने आपको कृतकृत्य समझूंगा।

कृति श्री दूबे, श्री गुप्ता, श्री बटारिया, श्री नागराज, श्री धीपर,
 श्रीमंवर श्री धोषन्ध सुराना सरस' श्री ब्रह्मदेव, भारि ने बंपारिक सहकार
 एवं अनेकों छात्रियों एवं विद्वानों ने माप जर्मा, विचार-विमर्श का ही
 परिणाम है, अस्तु उन सबका तथा सम्मति प्राप्त पीठ का भीर सुन्दर
 मुद्रक 'श्री विष्णु प्रेस' का हृदय से आमारी है ।

बिजया दशमी, २०२६

'साहित्य सौरभ' १४, प्रथममार्ग,

मेहकुमगर, बगसूर २

—मनोहर छात्र 'भारतीय'

प्रकाशकीय

विचारों में जब कुछ आग्रह एवं बड़ता आती है तो समाज, राष्ट्र एवं विश्व का लोकजीवन विस्थाहीन अजर एवं रुढ़िग्रस्त बनकर मृत प्रायः बन जाता है। यह दशा अत्यधिक चिन्तनीय है। अद्यतक विचार जगत की यह सद्मा एवं मूर्छा नहीं टूटेगी उसके विवेक पर से बड़ धारणाएँ एवं अंधविश्वास की परतें नहीं हटेगी तबतक जीवन में स्फूर्ति प्राप्ति एवं तेजस् नहीं निकार सकेगा।

जीवन की सचेतनता ही हमारी समस्त गतिविधि, प्रवृत्ति का मूलाधार है। इसी सक्रिय की ओर बढ़ते हुए हम साहित्य एवं कला का निर्माण करते हैं, जीवन की विविध विधाओं का सर्वत्र प्रारम्भ होता है।

समति ज्ञान पीठ जीवन की इसी मौसिक सचेतनता को कन्द्र मान कर बिगत २५ वर्षों से साहित्य सजना की विविध विधाओं में सक्रिय गति कर रहा है। हमारे साहित्यिक दिशा-बोध के मूल प्रेरक हैं, अख्येय उपाध्याय श्री अमर मुनिजी उनके व्यापक चिन्तन, मनन एवं विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण से प्रेरणा पाकर संस्थान ने अपनी साहित्यिक प्रगति का बहुमुखी विस्तार किया है। अब तक दर्शन, धर्म, संस्कृति, कला, संगीत, कहानी, जीवन-चरित्र, प्रवचन, संस्मरण आदि अनेक विषयों पर एक सौ पच्चीस से अधिक प्रकाशन संस्थान की साहित्यिक सचेतनता एवं प्रबुद्ध क्रियाशीलता का परिचायक है।

यह हर्ष का विषय है कि संस्थान अपनी साहित्यिक एवं राष्ट्रीय चेतना को जन-जन में प्राप्ति करने की दिशा में एक ओर नया प्रकाशन 'नई दिशाएँ' पाठकों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक में धर्म, समाज एवं राष्ट्र के अवलम्ब युगीन प्रश्नों पर बड़ी पैनी एवं तर्कपूर्ण दृष्टि से चिन्तन प्रस्तुत किया है,

राष्ट्रीयचेतना एवं पारिवर्तन उदारता को कुठित करने वाली रुढ़िया सम्प्रविद्याएं एवं अविवेक पूर्ण रीतियों पर संगन मे गहरी चोट के साथ उनको नया दिशा-दर्शन देने की ओर स्पष्ट संकेत दिए हैं। कई दृष्टियों से पुस्तक अपने आप में महत्वपूर्ण एवं मौलिक होने के साथ राष्ट्रीय जीवन को 'नई दिशाएं' देने वाली है।

पुस्तक के भगवत् श्री मनोहर घाजरे 'भारतीय मूलतः' राजस्थान वाली होते हुए भी दक्षिण भारत की हिन्दी संस्थाओं के प्रेरक संस्थापक एवं संस्थापक हैं तथा राष्ट्रीय चेतना के गहरा प्रहरी। दक्षिण में 'बैंगलोर हिन्दी फोरम' की स्थापना इन्हीं प्रयत्नों का गुपरिणाम है, जो हिन्दी-अहिन्दी दोनों में राष्ट्र भाषा के माध्यम से अत्यन्त राष्ट्रीय चेतना का एक गहल मंच बन रहा है।

हम महान गिदाबिद् आदरणीय डा० श्रीमामो जी (उपकुलपति बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय भू० पू० गिदामंथ भारत सरकार) का हार्दिक आभार मानते हैं, जिन्होंने इतने व्यस्त एवं व्यस्त समय में ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अनुपम विद्या है।

हम आशा करते हैं कि प्रस्तुत कृति हमारे विभिन्न पाठकों को अत्यन्त प्रसन्न एवं दिशादर्शक लगेगा, व इसकी अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होगी।

मन्त्री

राज्यपाल आनपीठ भाग्य

मूमिका

साहित्य के माध्यम से नवीन क्रान्तियाँ जन्म लेती हैं यह निर्विवाद है। समाज जैसे साहित्य की अपेक्षा करता है— वैसे ही उसका स्व-निर्माण होता है। साहित्य की विषय सामग्री जब कोमल मस्तिष्क में समाहित होकर परिणतता की ओर अग्रसर होती है सब जीवन का भूत-रूप उसमें प्रतिबिम्बित हो उठता है। 'नई-दिशाएँ' प्रबुद्ध पाठकों के मार्ग-दर्शन में सहायक बनें, इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर लेखक ने अपने क्रान्तिकारी विचारों को निपिबद्ध किया है। अतीत से भविष्य तक की यह विचारों की चौड़ाई इस प्रकार घुम्फित हो उठी है, मानो लेखक ने भारतीय समाज के मृदु एवं कटु सत्य को अपनी कुशल सेखनी द्वारा मिर्मिकता के साथ व्यक्त करने का धीमा-सा उठा लिया हो। साहित्य-सृजन की यह शैली अपने में एक विचित्रता संजोए हुए है।

हिममाय से सागर की लहरों तक शीर्षक से जिस भारत का चित्रण किया गया है वह नया नहीं है परन्तु लेखक की विचार-तरंगों ने उसे जिस ढंग से प्रस्तुत किया है वह अदम्य ही माना जाएगा। प्रस्तुत विचारों का तुलनात्मक ढंग से मूल्यांकन किया जाए तो लगेगा भारतीय समाज प्रगति के देहसीज पर लड़ा रहकर भी किन्ततम्यविमूढ़ बन गया है। वस्तुतः स्थिति यह है कि उसे नई दिशा का सही उद्बोधन नहीं मिल पा रहा है।

० 'जिओ और जीने दो !' सादा जीवन उच्च विचार !' सच्चं सारभूयम् । 'वसुधैव कुटुम्बकम्' 'असतो मा सद् गमय तमसो मा

‘योतिर्मम मृत्योर्मां भृत्यं गमय’ के पावन निदास्तों का प्रहरी भारत अपनी मनोनी परम्पराओं साम्यताओं के दृष्ट्यनुसारी रंगों और आशों का धनी रहा है। इन सबका प्रतीक राष्ट्रीय तिरंगा स्वयं गगनमान पहरा रहा है। आज भी जब रंगभरी ध्वजनी है तो देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह देश की रक्षा व पुनोत्थन कार्य में अपने आपका ओझ लगा है।”

पुराणों के स्वप्नों का भारत जिस ओर। ऐतक की वस्तुता लालि ने हम धांधी और भ्रूकान का रूप दे दिया है जो पाठक के हृदय को झकझोर है। मन्त्र-तन्त्र पृष्ठों पर पाठक को मयेगा जैश से निर्माण और ज्ञान की आंग मिश्रीनी गम रहे हों। परन्तु साम्प्रतिक स्थिति में यह गणक की चुनौती है ‘नई दिशाएँ समस्त राष्ट्रीयों के लिए।

“यद्यपि विकास के नाम पर विद्युत् बीम क्यों से कम कारगरनों इस्पात जल गहाओं विमानों विद्युत् एवं अनेकानेक उद्योगों को प्रतिष्ठित किया गया है। अनाज के उत्पादन और वितरण के सक्रिय कदम उठाए गये हैं। फिर भी विकास अपना गन्धर्व न पा सका। गरीब अधिक गरीब अधिक गरीब बने हैं। जीवन के अनावश्यक संघर्ष में जन, जन समुदाय का अग्रभूमि किया है। पारिवारिक पान और सुख-सुखों के ज्ञान की बजली हुई स्थिति देश ने लिए बिना का विषय बन गई है। सामाजिकता तथा अनुशासन के अभाव की आदी की आगई है। सर्वत्र अराजकता ने अपना जगमगा दिया है। क्या संघर्ष युद्धों का अधिष्ठान जगता का त्याग इन्हीं तिन के लिए था ?

आधुनिक युगक में जब भी स्वयं ऐसा दृष्टिसेवर नहीं होता, जहाँ विभीकता और मरु में जटला हुआ मरुत गगना हो। हाँ यह अवश्य है कि जहाँ-जहाँ विषय को सक्रिय बन दिया गया है। बदला है मोरार का त्याग युगक के कलेवर वृद्धि की ओर रहा हो। ऐतसी स्वयं समझो-नी लक्ष्मी है। प्रारम्भ में दिग्ग को बिना दिग्गार दिया

गया है अन्त में बसा नहीं पर थोड़े शब्दों में भी वह इतना बिस्तृत-सा ज्ञान पड़ता है मानो 'गागर में सागर' भर दिया गया हो ।

विविध शीर्षकों के माध्यम से जैसे हिमाशय से सागर की सहरोँ तक, 'पुरखों के स्वप्नों का भारत किस ओर।' राष्ट्र निर्माण की बुनियाद धर्म' सामाजिक सिद्धान्तों का आग्रह नहीं, विवेक हो', आर्थिक नीति देश की आवश्यकता के अनुरूप हो' 'राजनीति को व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठना होगा । राष्ट्र की समृद्धि में राष्ट्रवासियों का किस प्रकार का सहयोग अपेक्षित है यही चित्रित किया गया है । सख्ती पूर्ण रूप से मजी हुई लगती है ।

प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे उद्धरण जिससे पुस्तक का परिचय स्वतः मिल जाएगा—

● 'विद्यालयाय राजभवन, दीर्घकाय जल स्रोत बड़े सम्ये-सम्ये रेल मार्ग यातायात के आधुनिकतम प्रचुर साधन मिलें और कारखाने अशोत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों का योग शिक्षा के क्षेत्र में मशीन विद्या एक ओर विकास के मार्गों को जहाँ प्रशस्त किया गया है वहीं अराजकता हड़तामें अनुशासन-हीनता ने देश की आत्मा को ही सत-भोर डाला है स्वतंत्रता के नाम पर कानून के जो अधम झीमे किए गए सोव स्वच्छन्द बनने लगे ।

● शारीरिक गुलामी न रही पर मानसिक गुलामी आज भी हमारे बिचारों पर हावी है अपने अस्तित्व और भावनाओं से हमारा विश्वास उठ-सा रहा है सत्य वही लग रहा है जो सदियों से बसा आ रहा है, समर्पण उसी को मिल रहा है जो प्राचीन है प्रशंसा उसी की हो रही है जो परम्परानुगत स्वर में गा रहा है ।

● देश उतार-भड़ाव के सूफान से गुजर रहा है । जिन घरों पर भी-दूष की नदिया बहती थीं जहाँ कृपक हजारों लाखों को रोटी देने बासा था, आज सूर्य भूखे पेट सोता है । सैकड़ों को गर्मी सर्दी वर्षा

ज्योतिगमय मृत्योर्मा अमृतम् गमय' के वाक्य सिद्धांशों का प्रहरी भारत अपनी अनोखी परम्पराओं, मान्यताओं के इन्द्रधनुसी रंगों और आदर्शों का धनी रहा है। इन सबका प्रतीक राष्ट्रीय तिरमा ध्वज गगन्मान फहरा रहा है। आज भी जब रणभेरी बजती है तो देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह देश की रक्षा के पुनीत कार्य में अपने आपको जोड़ देता है।

‘पुरखों के स्वप्नों का भारत बिम्ब और !’ लेखक की वास्तविकता में इसे आंखों और सुकान का रूप दे दिया है जो पाठक के हृदय को झकझोर दे। यम-तन्त्र पुष्पों पर पाठक को सगेगा जैसे वे निर्माण और ह्रास की भाँप मिथोनी गम रहे हों। परन्तु वास्तविक स्थिति में यह सैलक की चुनौती है नई दिशाएँ समस्त राष्ट्रीयों के लिए।

‘यद्यपि विकास के नाम पर पिछले बीस वर्षों से कस कारखानों इस्पात जस-जहाजों विमानों विद्युत् एवं अनेकानेक उद्योगों को प्रतिष्ठित किया गया है। अमात्र न उत्पादन और पितरण के मन्त्रिम कदम उठाए गये हैं। फिर भी विकास अपना गन्तव्य न पा सका। यमी अधिक घनी, गरीब अधिक गरीब बने हैं। जीवन के अनावश्यक संघर्ष में जन धन समय का अपव्यय किया है। चारित्रिक पतन और मुमस्कारों के ह्रास की बढ़ती हुई स्थिति देश के लिए चिन्ता का विषय बन गई है। प्रामाणिकता तथा अनुष्ठानन के अभाव की बाधा भी आ गई है। सर्वत्र अराजकता ने अपना जाल फेंका दिया है। क्या संघर्ष पुरखों का बलिदान जनता का त्याग इंगी न्नि के लिए था ?

भाषोपांत पुस्तक में एक भी स्वतः तगा दृष्टिगोचर नहीं हुआ, जहाँ निर्भीकता और गरव में हटना हुआ लेखक समझा हो। हाँ, यह अवश्य है कि वही-वही विषय को संक्षिप्त कर लिया गया है। समझा है लेखक का ध्यान पुस्तक के बनेबुर बट्टि की ओर रहा हो। मैदानी स्वतः घमटी-सी लगती है। प्रारम्भ में विषय को ब्रिजना पिस्तार दिया

गया है अन्त में वैसा नहीं पर थोड़े क्षणों में भी वह इतना विस्तृत-सा जान पड़ता है मानो 'गागर में सागर' भर दिया गया हो ।

विविध क्षीयकों के माध्यम से जैसे हिमालय से सागर की सहरोँ तक, 'पुरखों के स्वप्नों का भारत किस ओर।' 'राष्ट्र निर्माण की बुनियाद धर्म' सामाजिक सिद्धांतों का आग्रह नहीं विवेक हो, 'आर्थिक नीति देश की आवश्यकता के अनुरूप हो' 'राजनीति को व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठाना होगा । राष्ट्र की समृद्धि में राष्ट्रवासियों का किस प्रकार का सहयोग अपेक्षित है यही चित्रित किया गया है । संसनी पूर्ण रूप से मची हुई लगती है ।

प्रस्तुत हैं कुछ ऐसे उद्धरण जिससे पुस्तक का परिचय स्वतः मिल जाएगा—

● "विद्यासकाय राजभवन, दीवकाम जल स्रोत वड़े लम्बे-लम्बे रेल मार्ग यातायात के आधुनिकतम प्रचुर साधन मिस्र और कारखानों अश्वोत्पादन के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों का योग शिक्षा के क्षेत्र में नवीन शिक्षा एक ओर विकास के मार्गों को जहाँ प्रशस्त किया गया है वहीं अराजकता हड़तालें अनुशासन-हीनता ने देश की आत्मा को ही झनझोर डाला है, स्वतंत्रता के नाम पर कानून के जो बन्धन ढीले किए गए लोग स्वच्छन्द बनने लगे ।"

● शारीरिक गुलामी न रही पर मानसिक गुलामी आज भी हमारे विचारों पर हावी है अपने अस्तित्व और भावनाओं से हमारा विश्वास उठ-सा रहा है सत्य वहीं सग रहा है जो सदियों से चला आ रहा है समर्पन उसी को मिल रहा है जो प्राचीन है प्रशंसा उसी की हो रही है जो परम्परागुण स्वयं में गा रहा है ।

● देश उतार-भड़ाव के तूफान से गुजर रहा है । जिस धरती पर भी-भूख की नदिया बहती थीं, जहाँ बूढ़े हथारों साजों को रोटी देने वाला या आज स्वयं भूखे पेट सोता है । संकड़ों को गर्मी सदी वर्षों

से बचाने वाला मजदूर निर्माता स्वयं भूमि-भोषणियों में अपना जीवन काटते हैं। माछों-करोड़ों को वस्त्र देने वाले शरीर जो कभी मिसों, वस्त्र कारखानों एवं करघों पर बसते नहीं स्वयं फटे-पुराने बिचड़ों में सिपटे रहते हैं। लाखों-करोड़ों को काम देकर सुख की नींद सुसाने वाला स्वयं कठिनाई से मा रहा है। न अट्टानिकामों में रहने वाला सुगी है और न कुटिया में रहने वाला ही।

● आज राष्ट्र चाहे जसा भी है, अपना है। इसे बसाने, सजाने, संभारने गढ़ने की अपेक्षा है।

● दोष धर्म का नहीं धर्म के तया कथित ठेकेदारों का है अस्पृष्यों की मन्दिरों में नहीं मन्दिर के पुजारियों में अपेक्षा की है भगवान ने नहीं उनका भक्तों में उन्हें दूर रक्खा है, धर्म ने नहीं उनके संबंधीय पोषकों के मन में बसाने वाली संकीर्णता में उन्हें ठुकराया है।

● सत्य की छाज में निकला मानव धर्म एवं जाति की भेद की रेशाओं में उलझ कर रह गया है। सम्प्रदाय एवं जाति के दावरे में साम्य गत्य को पाने की चाह रक्तन बालों की जरीर के दर्शन हो गपते हैं आरमा के नहीं।

● आज प्राचीन एवं नवीन में समस्यपीकरण की अपेक्षा है। परम्परा में प्राप्त साम्यताओं को तर्क की बमौटी पर कगने की आवश्य-कता है। मीमित दावरे में ऊपर उठने की अपेक्षा है धर्म की पुरतर्कों मन्दिरों, मस्जिदों, मठों और धर्मशालाओं की बंध में ऊपर उठकर प्यव हार का बिषय बना दस हिज के अनुकूल अपनी भूमिका अदा करती है। यदि गमय रहते ऐगा में किया गया तो जाने वाली पीढ़ी धर्म को मात्र इकोमया बह कर मजबूत उड़ावेगी।

● पवित्र अवन पय पर कम जो छा है किन्तु उग अपने गमस्य का पता नहीं मनुष्य की अवश्य रहा है किन्तु उग नहीं मागुम क्यों की रहा है? जीने के लिए जीना या बिग्री उद्देश्य के लिए जीना

इसकी भेद रेखा को जब तक मानव पहचानेगा नहीं, तब तक सुख उसके लिए मृग-मरीचिका ही रहेगी।

● मानसिक दासताओं में पना व्यक्ति परम्परा का पोषण कर सकता है और कुछ नहीं। जाति भेद साम्प्रदायिकवाग्रह, अनेकानेक बड़ परम्पराएँ सदियों से इसलिये पसली आ रही है कि मनीन पीढ़ी पर मानसिक दासता को पोष दिया गया इन्हीं संस्कारों को संस्कारित किया गया है। आज उस रेखा से ऊपर चढ़कर कोई देखना नहीं चाहता उस बंधन से मुक्त होकर कोई मनीन चिन्तन नहीं चाहता विरासत में प्राप्त ऋतु से छूट कर कोई नई दिशा नहीं चाहता।

● समाज उनके पोष-मात्र डूबता है, भ्रम जाता है कि विवशता भी कोई चीज है मनुष्य हृष्य युक्त प्राणी है पत्थर की मौन प्रतिमा नहीं।

हमें यह नहीं भ्रम आना चाहिए कि हमारी स्वतन्त्रता की कहानी अन्दर सोगोके बसिदाम की ही नहीं अपितु समग्र भारतीय जनता के सहकार सहयोग और बलिदान की कहानी है। हमारे देश की रक्षा देश का निर्माण देश के गौरव की सान और देश की स्वतन्त्रता को रक्षना भी हमारे सामूहिक सहकार पर निर्भर है। कौन राज्य करता है? इससे अन्तर नहीं पड़ता यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य से विमुख न हो। सरकार को जनता के सहयोग की अपेक्षा है और जनता को नेक नेताओं की। राजनीति शान्तिवि बने साम्प्रदायिक प्रान्तीय, वर्गीय भाषाई वैयक्तिक संकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठा जाए। राष्ट्रहित ही हमारा धर्म हो मानव-मानव में प्रेम हमारा लक्ष्य।

श्री मनोहर छाबेर 'भारतीय' एक प्रतिभाशाली उदीयमान साहित्यकार, लेखक व कवि हैं। इनकी संसनी विशेषकर अन्तिकारी परिवर्तनों की ओर द्रुतगति से बढ़ती है। इसके पूर्व 'आप से कुछ कहना है' एक महत्वपूर्ण कृति प्रबुद्ध पाठकों के समक्ष रख चुके हैं। यद्यपि आपकी शिक्षा-दीक्षा दक्षिण अफ्रीका में ही हुई, फिर भी आपने सिख गए

विचारों से समझता है कि उत्तर भारत को आया हिन्दी के आप जान है । पुस्तक को पढ़ते हुए आप पायेंगे कि लेखक समस्या के ऊपरी घरातम पर ही नहीं, उसक अन्तरास तक पहुँचा है । कहीं-कहीं भंसी स ऐमा प्रतीत होता है कि यह भाषा नहीं लेखक के हृदय की तड़फ-स्पर्दन बास रही है लेखक नवीन के दुलगासी बहाव म बहा भी नहीं है । उसने नए मूल्यों की स्थापना की जहाँ चर्चा की है, वही प्राचीन ग्राह्य मूल्यों की रसा पर भी बस भी दिया है, भूत एवं भविष्य का सुन्दर समन्वय भी ।

जहाँ तक भरा ध्यान है समाज ऐसे ग्राहियों की कष्ट करेगा, जिससे प्रोत्साहन पाता हुआ लेखक आगे से आने साहित्य के माध्यम स देश-सेवा की भावना दृढ़ करता रहगा । श्री सम्मति ज्ञान पीठ आगरा इस क्रान्तिकारी साहित्य के प्रकाशन के लिए बघाई बा पात्र है । लेखक, प्रकाशक के साथ हमारी हार्दिक धुम बामनाए ।

१ नवम्बर १९६१
बाराणसी (उ० प्र०)

डॉ० के० एस० श्रीमाली
उपकुसपति, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

अनुक्रम

१	हिमालय से सागर की सह्रों तक	१— ५१
२	पुरखों के स्वप्नों का भारत किस ओर ?	५२— ६७
३	राष्ट्र निर्माण की बुमियाव घर्म	६८— ९८
४	सामाजिक सिद्धांतों का जाग्रह नहीं, विवेक हो !	९९—१३१
५	आर्थिक नीति देश की आवश्यकता के अनुरूप हो !	१३२—१४५
६	राजनीति को व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठना होगा !	१४६—१६७

—|| नई दिशाएं

हिमालय

से

सागर की लहरों तक

बन्दे मातरम्

सुजलां सुफला मलयज-शीतलां

भस्वश्यामलां मातरम्

शभ्रज्योत्सना-पुलकितयामिनीं

फुल्ल कुसुमित-द्रुमदल-शोभिनीं

सुहासिनी सुमधुरभाषिणीं

सुखदां वरदां मातरम्

भारत की चर्चा करते हुए विदेशी दार्शनिक प्रोफेसर मैक्समूलर ने लिखा है— 'If I were to look over to the whole world to find out the country most richly endowed with all the wealth, power and beauty that nature can bestow in some parts a very paradise on earth I should point to India. If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solution of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and

Kanta I should point to India And if I were to ask myself from which literature we have in Europe we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans and one of the semetic race Jewish may draw that corrective which is most wanted to make our comprehensive, more universal in fact more truly human, a life not for this life only, but a transfigured and eternal life—again I should point to India.'

—Prof. Maxmuller

‘यदि मुझे सम्पूर्ण संसार में किसी ऐसे प्रदेश को बताना हो—जो प्रकृति-प्रवृत्त सुन्दरता का आगार, संपदा का समी शक्ति-सम्पन्न प्रदेश हो तो मैं भारत की ओर संकेत करूँगा। यदि मुझ से पूछा गया कि किस नीति-पथ के भीषे मानव-मस्तिष्क का सम्पूर्ण विकास हुआ है, बुद्धि में परिपूर्णता प्राप्ति की है, जिसने जीवन के कठिनतम समस्याओं का गहरा अध्ययन कर उसका समाधान दिया है—जेटो और बान्ट को जिन्होंने पड़ा है, उनका भी ध्यान आकर्षित करने में समर्थ है, तो मैं भारत का ही नाम सुनाऊँगा। यदि मुझे स्वयं को भी पूछना है कि हम योरोप प्रदेश के व्यक्ति, जिनका साहित्य अधिकतर ग्रीक और रोमन के विचारों से प्रभावित रहा है जिसमें अपने आन्तरिक जीवन की परिपूर्ण पर्याप्त, किङ्कमाय तथा मजबूत, ज्यों में मानवीय तत्त्वों से युक्त एक ऐसा जीवन बनाने में समर्थ हों, जो जीवन, मात्र जीने की चाह के लिए ही नहीं, असीमित एवं आन्तरिक जीवन की भी समृद्ध बनाने में समर्थ हो तो इस समस्या के लिए मुझे फिर भारत की ही ओर संकेत करना होगा।’

—यह है एक किन्हीं नागरिकों की भारत के विषय में साम्यता भारतीय प्राकृतिक विधि, भारतीय धर्म और भारतीय संस्कृति

सम्यता, साहित्य, तथा जन-जीवन के प्रति अपनी आस्था। यह वर्णन किसी देशवासी ने अपने देश के गौरव के लिए नहीं, अपितु एक दूसरे राष्ट्र के प्रमुख व्यक्ति ने अन्य राष्ट्र के विषय में कहा है—यह भारत के गौरव पूर्ण इतिहास का विषय है।

भारत खण्ड आर्यावर्त, भारत भारतवर्ष, हिन्दुस्थान तथा INDIA आदि नामों से सम्बोधित इस धरा के कण-कण में सौरभ, सुपमा सौन्दर्य एवं संगीत स्वर इसकी आत्मा में भ्रमत्व भाष्य तथा आकर्षण, इसकी सत्कृति में वैभव, भीरुता त्याग एवं बलिदान का सौष्ठव ऐसी भूमि जहाँ का चप्पा चप्पा विगत क उम शूरवीरों क लून से सिंचित है, जिसने अपने देश धर्म की मर्यादा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया वह जौहर तथा स्वाभिमान की भूमि—जहाँ की देवियों ने अपने सतीत्व एवं आदर्श की रक्षा के लिए अपने आपको बचकती ज्वालाओं में भोंक दिया वह त्याग एवं नीति की भूमि—जहाँ के शासकों ने स्वयं को जनसेवक मानकर विद्व-प्रेम की भावना को प्रसारित किया, जो न्याय तथा प्रजापासन की भावना से आत्माविष्ट थे वह गमता सौहाद, एवं वात्सल्य की भूमि—जिसने अपने-पराए की भेद रेखा को साव कर आश्रित को भी प्यार दिया वह धर्म तथा त्याग की भूमि—जिसने सब कुछ समता से सह्य वह त्यागियों की भूमि—जिसने एक संगोटी और कोपीन के बस पर सम्पूर्ण विश्व को आकर्षित किया वह ज्ञान ध्यान तथा दर्शन की भूमि—जहाँ के ऋषि-मुनियों ने विश्व का मार्ग-दर्शन किया वह सम्य सुधंस्कृत भूमि जिससे विश्व दे मानवता का पाठ पढ़ा था, वह आचार-बिचार के समानता की प्रसूता भूमि—जहाँ कबसी-करनी में अन्तर न होता था, वह अमिकों और दुपकों की भूमि—जिसने सर्वदेशीय विकास में अपना योग दिया—देश को रोटी तथा विश्व को उद्योग दिया, अभाव में भी प्रसन्नता जिसकी सहगामी थी वह कसा-साहित्य की भूमि—जिसने अपनी भाषा में अतीत की गरिमा को संजोए रक्षा विस्मृत को

स्मृति का विषय बना अपने गौरवपूर्ण विगत के इतिहास को अमर बना दिया वह आदर्श पूर्ण मनीषी—जिसने प्रगतिमय वतमान को राह दी और भविष्य को एक आशा !

अस्तु, प्रो० मक्समूस्तर का कथन आदर्श और अतिशयोक्ति का विषय न होकर सहज सत्य का विवेचन है ।

प्राकृतिक सौन्दर्य का अनुपम देग, रेतीस और पयरीने वन के बीच हरे-भरे मैदान छोटे बड़े झील, कहीं ऐमिस्तान के रेतीने महासागर तो कहीं बिनास सुझूर तक फीजी पर्वत श्रेणियाँ उनसे निकलते हुए झरनों का कस-कस नाच नदियों का बेग, सागर की शान्ति, ३२,७६ १४६ बग किमीमीटर क्षेत्र का अपने ढंग का विश्व में एक ही प्रदेश प्रकृति-परिधानों से आभूषित भारत प्रकृति प्रेमियों के आकर्षण का प्रमुख केन्द्र रहा है । उत्तर में पूर्व से पश्चिम तक पैंतीस हज़े हिमालय की उत्तुंग शृंग मालाएँ जिसके हिमालयादित गिरार माँ भारती का रत्न जड़ित मुकुट की भाँति मैघाछन्न छत्र ऐसे सुनीलमन है—मानो पिछले मोहनी आमा अपनी छत्र ग विश्व को तृप्ति प्रदान कर रही है । गिरार से नीचे की पर्वत शृंगसर्जों में पारंगे—मम को झूने की पुन सगाएँ हरे भरे अशोक, सीमल एवं देवदारु वृक्ष की श्रृंखलाएँ पर्वतों में जन्म लेकर वंशानुक्रम से प्राप्त शीतला मे मुक्त बम कस नाच कर बहुत दूरने ओ कहीं गरीबर घन गर स्थित हो गए हैं तो कहीं सतत बड़ने की गति लिए मरिताओ में बदल गए हैं । इन्हीं के जीवन से जीवित पुष्पवाटिकाएँ इन पानियों की सुन्दरता एवं गुणमा बनी हुई हैं ।

हिमालय की पर्वत श्रेणियों से जन्म लेने वाली गिम्पु, गंगा, यमुना जलपुत्र आदि नदियाँ अगाध जल शक्ति को अपने में समाएँ जीवन रस को प्रभावित करती हुई ऐसे सगती हैं जैसे माँ माँगी अपने बच्चे में अपने गुण का दूध गँवोएँ हो और वह जीवन रस समस्त माँगीयों के लिए समस्त में प्रवाहित हो रहा हो ।

सलहटी में बसे बिखरे गाँव, बसता-फिरता काफ़िला (कारवाँ), मेढ़-बकरियों के झुंड़ और उन्हें चराती ग्रामीण भोसी बासाएँ यौवन की मादकता में विभोर, सुगठित शरीर की गौरवण सुन्दर मुबतिमाँ अमशील हड़काय पर्वतीय पुरुषों को देखकर सगता है विभाता की सम्पूर्ण कारीगरी यहाँ उमड़ पड़ी है। हिमालय से सागर तक प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण भारत की अनुपम छटा यहाँ के जन जीवन की कसा संस्कृति, साहित्य अतीत के बेमव और गौरव का जीता-जागता उदाहरण है।

घरती पर प्राकृतिक सुन्दरता का सबसे अधिक सुन्दर-स्वरूप 'काश्मीर'। फूलों से आच्छादित उद्यान फस भार से झुकी वृक्ष-टहनियाँ, हरी भरी मल्लमभी घरती मन्द-मन्द शीतल सुगन्धित समोर पक्षियों का पेड़ों के झुरमुट से निकसता कसरव, शू गार प्रिय नारियों की रूप माधुरी, हृष्टपुष्ट पुरुष बचस बपल बासक, बासिकाएँ आदि ने सषमुच काश्मीर को घरती का स्वर्ग बना दिया है।

मुगल बादशाह बाबर ने काश्मीर की सुन्दरता का वषन करत हुए लिखा है —

‘अगर फिर दीस बरूए जमीँ अस्त,
हमीँ अस्तो हमीँ अस्तो [हमीँ अस्त।”

‘—अगर घरती पर कहीं स्वर्ग है तो वह यही है बह यही है, वह यही है।”

निघात और 'शासीमार' उद्यान उन पर बिखी मल्लमभी घासों हिमालय से घिरी 'इल मेक' यत्र-तत्र सुन्दरता से सजे शिकारों, पर्वतीय पथों पर बिखरित केसर का सुगन्धमय पराग कल-कल नाद करते ऋतने वर्फ से लके पवतों ने बीच का बिधाम-स्वस 'मुलमर्ग' १५ ००० फीट की ऊँचाई पर 'अस पत्थर मेक' योनगर से दूर, मैदान एवं खरिताओं के सौन्दर्य से पूरित 'सोन मार्ग' तथा 'पहलगाँव' आदि ने काश्मीर की अनुपम छटा को असौकिक बना दिया है।

सम्यक्ता और संस्कृति के क्षेत्र में काश्मीर सदैव प्रगतिशील रहा है। यहाँ के प्रयासक कला और साहित्य के सरसक माने जाते थे। यही कारण था कि काश्मीर संस्कृत साहित्य एवं बौद्ध-दशन का बपों ठरक प्रमुख केन्द्र रहा, अमरकोश के रचयिता सोमेश 'राजतरंगिणी' के लेखक कश्यपमिश्र का नाम काश्मीर की संस्कृति के माथ पुका हुआ है।

सन् १९४७ तक काश्मीर विदेशी शासन के अन्तगत रहा। स्वतन्त्रता के साथ-साथ साम्प्रदायिकता का आधय लेकर पाकिस्तान नामक असंग राष्ट्र का निर्माण हुआ। फलतः काश्मीर भारत का अभिन्न अंग होते हुए भी विधानास्पद मामलों में उन्नत गया और वहाँ की स्थितिधिय जनता में सफ़ट पूरा स्थिति बनी। प्रारम्भ में भारतीय शासकों ने इस ओर विशेष ध्यान नहीं दिया किन्तु अमानुषिक अत्याचारों से पीड़ित जाता की पुकार से परिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस ओर गया। परिणाम स्वरूप भारतीय सैनिकों के अग्रतूख पराक्रम पीरता अनिदान व साहस ने समग्र १०००० वर्षागी के विस्तृत क्षेत्र की वस्तुओं से मुक्त कराया। भारतीय संस्कृति सम्यक्ता, कला ध्यान भी काश्मीर में जीवित है।

प्राकृतिक सौन्दर्य की दृष्टि से काश्मीर के पश्चात् हिमालय प्रदेश का नाम दिया जा सकता है। यह हिमालय की तराई में बसा सुन्दर प्रदेश है। मातापिता के समुचित साधनों के अभाव में इस प्रदेश का सम्बन्ध बीनाहूत पूर्ण नगरों से प्राप्त नहीं के बराबर था किन्तु पिछले ० वर्षों से इस छोटे प्रदेश में आकाशीय प्रगति की है। निर्जन और दुरूह पहाड़ों को बाट-नाट कर सड़कों का निर्माण किया गया हिमालय-निम्नत मार्ग इस का स्पष्ट प्रमाण है अब यह क्षेत्र सुसम साधनों द्वारा बहुमुखी प्रगति कर रहा है। दृष्टि काय बाग़बानी में सुमार प्रगती द्वारा विशेष उन्नति कर रहा है। अंगूर, सेब, स्ट्राबरी तथा विविध प्रकार के मेवे आदि की उत्पत्ति से समता है यह प्रदेश नीच ही स्थानाब्धी बनकर पन-मग्न हो जागा। 'शिमला' 'गढ़वा',

‘बल’, ‘कासूसी’, ५५०० फुट की ऊँचाई पर ‘नला देरा’ लगभग ६००० फुट की ऊँचाई पर ‘नार काड़ा’, चम्बा नदी पर सूमता हुआ पुल चम्बा का मन्दिर करनों के बल-कस नाद बौसुरी की मधुर छान ल्योहारों की भूम, देव पूजा नृत्य सीसा यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। यदि प्रगति का यही विकास क्रम रहा तो निश्चित ही हिमाचल प्रदेश काश्मीर के बाद धरती का दूसरा स्वर्ग होगा।

प्राचीन परम्परा को भाव्यता प्रदान करने वाला यह प्रदेश अपने में न जाने कितना गूढ़ रहस्य छिपाए हुए है। यहाँ का अधिकांश भाग कृषि तथा वन्य-पदार्थों पर निर्भर है। वनिक क्रियाओं में द्रष्ट देवों की उपासना प्रमुख है। यहाँ के निवासी मीरोग प्रसन्न मुद्रा, परिश्रमी, हृष्टपुष्ट तथा अमपक्व होते हैं। परम्परा यहाँ भी शिक्षा का प्रचलन तीव्र गति से हो रहा है। संस्कृति और सम्यता के क्षेत्र में प्राचीन वेद भूषा पहाड़ी नृत्य एवं संगीत दबाहु निवासियों में बहुपति प्रथा’ आज भी प्रचलित है।

हिमाच्छादित प्रदेश काश्मीर की तराई में बसा—बीर प्रदेश है—पंजाब। [पंच-आव]

‘सतसज झेसम, व्यास अरु राखी और बिनाब।

इन पाँचों के दरम्यां, बसा मुस्क पंजाब ॥

विभाजन के पूर्व पंजाब काफी सम्ये क्षेत्र में फैला हुआ था। इसका बहुत बड़ा क्षेत्र सिन्ध, पाकिस्तान वन चुका है। अभी कुछ दिनों पूर्व बचे हुये भाग को भी भारतीय सरकार ने दो भागों में विभक्त कर दिया—हरियाणा प्रान्त और पंजाब प्रान्त।

भारतीय इतिहास में पंजाब अपना विशिष्ट स्थान रखता है। पहाड़ी प्रदेश से निकट होने के कारण शीतलता यहाँ की विशेषता और नदियाँ यहाँ की शोभा है। अनुकूल मौसम, उचित पानी उबरा भूमि के संयोग से यह प्रदेश फलों का राज माना जाता है। कृषि

सम्पन्न प्रदेश की मुख्य उपज गेहूँ है। भावड़ा बाँध में निर्मित यह प्रवेश सुरियापी से भरपूर रहता है। यात्रुनामों की प्रगति ने यहाँ के देहाती क्षेत्रों को भी विद्युत् और पक्के मार्गों से सम्पन्न कर दिया है।

असीठ में पंजाब प्रान्त सघनों की भूमि रही है। ईरान के सार्दरम तथा सिकन्दर का आक्रमण मुगल मुस्ताफा का आक्रमण अंग्रेजी पाण्डों के विरुद्ध जल्लि से इतिहास के पृष्ठ पर पड़े हैं। मिकन मठ के संस्थापक गुरु नामक और गुरु गोविन्दसिंह, और पंजाब के सिंह सरदार रणजीतसिंह पंजाब-केशरीसाम राजपुत्राय गद्दीद भगतिगिह चन्द्रशरार आजाद आदि भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के अमर सनानियों की प्रभुता पंजाब भूमि ही रही है। अमृतसर का जलियाँ वाला बाग भारतीय राष्ट्र प्रेम और बलिदान का अमर स्मारक बन गया है।

विभाजन की संकटापन्न स्थिति ने यहाँ के अधिकांश निवासियों को घेर-बार छोड़ कर अल्पसंख्यक जाने पर मजबूर कर दिया। जिस हड़ता और घय में पंजाबियों ने इस विषट् परिस्थिति का सामना किया और अन्यत्र बग कर अल्पकाल में ही स्वावलम्बी बन गए, वेगा उलाहरण विषय के इतिहास में अत्यन्त दुर्लभता में ही उपलब्ध होगा। पराक्रम और परिधम दनका आदेश रहा है। यहाँ के गुरुद्व पुराने एवं सुगठित महिलागें धर्म-गुणम होती हैं। पंजाबी भाषा उर्दू एवं पारसी में अधिक प्रभाविता रही है। मात्र भी यहाँ के निवासी उर्दू का अधिकतर प्रयोग करने देने वाले हैं। साहित्य एवं कला संरक्षित में भी पंजाब प्रान्त का भाग जानने में लिया जाता रहा है। यहाँ का और रंग पूर्ण भांगरा नृत्य लगन प्रसिद्ध अमृतसर का स्वर्ण मन्दिर, संरक्षित व कला का उत्कृष्ट समूह है तो सब निमित्त राजधानी चम्पौर विदेशी निर्मातु कला का गौरव। अल्पसंख्यक प्रान्त सीफरर शरणापी के बन में जाने वाला इस प्रान्त के मुख्य मुसलमानों के बड़े बड़े, सभी धर्म द्वारा समानाधिकार कर स्वावलम्बी बनने का स्वप्न

देखने लगे । उद्योगे वसति लक्ष्मी' की चक्ति चरितार्थ हुई और देखते-देखते वह काफी आगे बढ़ गए । आज भारत के सभी स्त्रियों पर ये समान सागरिक के रूप में अपनी जड़ जमा चुके हैं । वेश भूषा में अन्तर रहत हुए भी वे जहाँ बस गए हैं, वहीं के हो गए । इस तरह की वृत्ति देश की संगठनात्मक तथा भावात्मक एकता भूलक शक्तियों को साकार करने में आशाहीन सफलताएँ प्राप्त करेगी ।

कृपक बासाओं के मधुर गीतों की धुन, धु धुधुओं की अनकार भूमि के कण-कण से प्रस्फुटित रण भेरी की गूँज सुनी जा सकती है वीरों की धरती 'राजस्थान' में । पंजाब से सटा राजस्थान जिसके विशाल वन पर फैला रेगिस्तान, एक ओर अरावली की पर्वत श्रेणियाँ यद्यत्त बहूँस एवं खेजडि के वृक्ष भयंकर ताप में भी जिनके अस्तित्व को कोई सतरा नहीं रहता, वहीं सुन्दर सुसज्जित महल तो कहीं प्राचीन किलों की भग्ना दीवारों के अवशेष, उन बहादुर राजपूत वीरों की वीरता भरी गाथाएँ अतीत के गौरव की याद दिला रही हैं । कर्नस जेम्स टॉड ने 'Annals and Antiquities of Rajasthan [एनन्स एण्ड ऐन्टिक्विटिस आफ राजस्थान] में उन महावीरों के पौरुष पूर्ण व्यक्तित्व को सजीवता के साथ चित्रित किया है ।

पिता थी । आप दुर्ग की चिन्ता न करें निर्भय होकर मनु से मोहा लें । जब तक दुर्ग का एक भी पत्थर पत्थर से मिला है, उसकी रक्षा मैं करूँगी ।'

यह दृश्य है, महलों में पसी जैसलमेर के महाराजा रतनसिंह की पुत्री रत्नावली के ।

अपने पति संखुवर रावत रतनसिंह के पसायनवाव को चुनौती देती हुई बू दी की हाड़ी राती—

कहो, ठेर लै शौनाजी,
कह अण्ड जङ्ग धींध्यों भारी

सिर कद्दो हाथ में उछल पड़्यो,
सेवक भायो ल सताणी ।”

अपने सतीत्व व मर्यादा की रक्षा के लिए सुन्दरता की प्रतिमा महारानी पद्मिनी जिसके शीर्ष और पुष्टिमत्ता से सम्राट मल्लवर्द्धन जिसकी को मुँहकी सानी पड़ी के चौहर ! चिद्युस्वामी की रक्षा के लिए अपने साइले पुत्र को मृत्यु की गोद में फेंक देने वाली पद्मा धाय ! सम्राट अकबर के भद्र को खूब करने वाली शक्ति जोषाबाई राठी के पवित्र सूत्र में हिन्दू-मुस्लिम की भेद रेखा मिटाने वाली रानी बर्मवती भगवान् कृष्ण की मतवाली आराधिका मीरा आदि देवियाँ नारी के शीर्ष प्रेम त्याग और बसिदान की प्रतीक हैं ।

स्वतन्त्रता और स्वाभिमान की रक्षा में अपना सबकुछ समर्पित कर पहाड़ों और जंगलों की साक छानने वाला एवं घास की रोटी पर संतोष करने वाला रणबहादुरी महाराणा प्रताप जिसने किसी भी शक्ति के सामने अपने घुटने नहीं टिकाए । हल्की पाटी का पवित्र मदान, भारत के इतिहास का गौरव प्रताप-मा स्वामी और भामाबाह-मा दान-बीर पावर, अस्व चेतक भी अपनी अव्युत्त शक्ति का परिपक्व बेकर सदा के लिए अमर हो गया । महाराणा कुम्भा राणा संध्यामसिंह, पृथ्वीराज चौहान, बीर दुर्गादास अमरसिंह राठौर गोरा-बादल असी अनेक हस्तियों के पराक्रम ने भारतीय इतिहास का गौरव को बढ़ाया है, आज भी वे गौरव गायाएँ लोक गीतों और कहानियों के रूप में व्यक्त की जाती हैं । राजस्थान का अतीत गौरवपूर्ण है । यहाँ के वंशज प्रायः दश के सभी भागों का शासन करते रहे हैं । यहाँ के पन्द्रिशासी राजाओं से नेपाल का शासन भी अछूता नहीं रहा है ।

कला के क्षेत्र में राजस्थान का विनिष्ठा स्थान रहा है । विश्व के तीन सुन्दर वाद्यों में वेरिन और बेनिस् के साथ जयपुर का भी नाम लिया जाता है । थोड़ी स्वच्छ सीपी छड़ों, प्रसिद्ध हमारतों में से एक 'हुवा

महल' 'राजमयन', 'राम निवास उद्यान', खगोल एवं ज्योतिष शास्त्री महाराजा जयसिंह द्वारा निर्मित 'जन्तर-मन्तर' जामेद तषा गस्ता की घाटी' शहर के प्रमुख आकर्षण हैं ।

जजमेर का 'स्वाभा दरगाह' 'ठाई दिन का शौपडा', 'अभा सागर-सरोवर' निकट ही तीर्थराज पुष्कर उदयपुर का पिछोसा सरोवर 'जस मन्दिर' 'जग निवास महल', राजमहल', 'सहेलियों की बाड़ी' जय समन्द', 'राज समन्द', 'पित्तोड़ का कीर्ति स्तम्भ', नाथ द्वारा का 'श्री कृष्ण मन्दिर', केसरिया जी का 'जस मन्दिर', जोधपुर का 'जय पैसेस' 'गुसाथ सागर' 'महामन्दिर' और 'मण्डोर' भरतपुर का किला' सषा बीकानेर का 'राजमहल' आनू का प्रसिद्ध 'देसवाड़ा मन्दिर आदि राजस्थान की कला और सौन्दर्यप्रियता के प्रतीक हैं ।

अतीत का गुज्जर प्रदेश आज गुजरात' के नाम से प्रसिद्ध है । कच्छ-सौराष्ट्र का मैदानी-प्रदेश जिसके पूरब में अरावली' 'विन्ध्याखल' 'सतपुड़ा' की पर्वत श्रेणियाँ घने जंगल और उसमें निवास करने वाले 'सिंह' और 'धीरे' पश्चिम में 'अरब सागर' दक्षिण में 'सावरमती', 'मर्मदा', 'बनास' और 'ताप्ती' नदियाँ, उत्तर में 'सनिज मण्डार' । प्रकृति-सृष्टि के साथ कृषि, उद्योग में प्रगतिशील प्रदेश अतीत के वैभव से जुड़ा हुआ लगता है ।

यहाँ के शासक बुद्धिमान होने के साथ-साथ कलाप्रिय भी थे । यही कारण था कि मुद्र की विभीषकाओं के बीच भी इसके विकास काय पूर्ववत् चलते रहे । सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य सौराष्ट्र तक फैला हुआ था । नवीं शताब्दी में यहाँ सोलकी घस के राजाओं का आधिपत्य था, जो कला, संस्कृति के अनन्यसम पुजारी थे इनके द्वारा निर्मित देवाल्यों के अवशेष कला के सुन्दर उदाहरण हैं । मुगल सम्राटों की दृष्टि से यह खिलता हुआ प्रान्त बच न सका । ई० १६०४ में सुल्तान असाउद्दीन खिलजी समूचे प्रदेश को हथिया कर वहाँ के सुल्तान

शिवाजी के नेतृत्व में महाराष्ट्रियों की तबबारें खूब निगल रहीं थीं।

स्वतन्त्रता संग्राम में भी महाराष्ट्र किसी से पीछे नहीं रहा। गोपास हरि देशमुख न्यायाधीश महादेव गोविन्द रानाडे श्रीकृष्ण चिपलकर आदि ने राष्ट्र भावना के विकास में अपने आप को खर्च दिया। 'स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है' जैसे प्रेरणा पुत्र ना के सृजक भारत केसरी लोकमान्य तिलक ने भारतीय गौरव को प्रमुख प्रदान की। शिक्षा शास्त्री गोपास कृष्ण गोखले ने देश की स्वतन्त्रता के लिये देश भर में जन जागृति की एक गवीन सहर पदा की। विदेश-सत्ता की जकड़ी चेड़ियों से देश में नाहि नाहि मच गई थी। उस समय देश मुक्ति के नेताओं के लिये इसारे पर करोड़ों हाथ ऊपर उठ जाते थे।

साहित्य संस्कृति कला और धर्म की दृष्टि से महाराष्ट्र एक प्रतिभाशाली प्रदेश रहा है। ज्ञानदेव नामदेव तुकाराम जैसे सर्वोच्च अनुभाव आदि सतियों, धर्म उत्थान के क्षेत्र में महाराष्ट्र की कीर्ति पताका फहरा चुके हैं। इनके लिये साहित्य गद्य और पद्य आज भी बड़े प्रेम से घर-घर में सुन और गाए जाते हैं। छत्रपति शिवाजी के काम में वीररस के माहिरों का सृजन बहुत बड़ी सत्या में हुआ जिसे पढ़ सुन कर रोंगटे धड़े हो जाते हैं। भूपल कवि शिवाजी के दरबारी कवियों में से एक थे। कहा जाता है कि शिवाजी के मुख्य गमर्घारामदास और वीररस के काव्य प्रणेता भूपल की प्रेरणाओं और मातृपी के उद्बोधनों ने छत्रपति शिवाजी को देश का एक महान योद्धा बना दिया।

बौद्ध हिन्दू तथा जैन महात्माओं ने साधना और तपस्या के निमित्त यहाँ के निर्जनतनों और पहाड़ियों में कन्दराएँ बनाईं। भजता, एसोरा एसीकेन्टा आदि गुफाएँ कला की श्रेष्ठतम कृतियाँ हैं।

प्रकृति-दृश्यों से परिपूर्ण होने के साथ-साथ इस प्रदेश पर गहरी आधुनिकता की भी छाप पड़ी। उद्योग-व्यापार का दिग्ग विस्तार केन्द्र सम्बन्धित वर्तमान निर्माण कला का सुन्दरतम उदाहरण है। यहाँ की

चहल-पहल अजनबी के लिए प्रथम बार आश्चर्य का विषय बन जाती है। देश का सबसे बड़ा बन्दरगाह यहाँ सैकड़ों की संख्या में एक साथ खरते जलयान अपनी अनुपम छटा का प्रदस्तन-सा करते बीसते हैं, बिमल रेलवे स्टेशन 'विक्टोरिया टर्मिनस' जिसे बोरीबन्दर भी कहा जाता है, तथा मध्य रेलवे का स्टेशन (बोम्बे सेंट्रल) विश्व के इन्ने गिने स्टेशनों में से है मरीन ड्राइव चौपाटी, गेट वे आफ इण्डिया म्युजियम जहाँगीर आर्ट गैलरी, 'रानी का बाग' वासकोडवार, मुम्बादेवी पावर हाउस, महान्तकभी रेल जोर्स अमरनाथ गामा अणु अनुसन्धान केन्द्र तथा पहाड़ी टीलों पर बने पाक आदि बम्बई के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से हैं।

उद्योग रूपि में महाराष्ट्र प्रगतिशील प्रान्तों में है। बम्बई शहर के विभिन्न भागों में ऊँची-ऊँची मीनारें घुआ उगलती हुई मारों अपने व्यवसाय कला का सचित्र समा धोभ रही हों। साथ ही चल-चित्र उद्योग का यह प्रधान केन्द्र है। प्रायः देश के प्रत्येक भागों से लोग बड़ी संख्या में यहाँ व्यापार और नौकरी के सिलसिले में आए हुए हैं। इस आधुनिक महानगरी में कला संस्कृति और साहित्य आज भी यत्र-यत्र अतीत का सौन्दर्य लिए हुए दृष्टिगोचर होते हैं तब सगता है कभी यह कला संस्कृति साहित्य का गढ़ रहा होगा। विशाल समुद्र इस नगर को तीन ओर से अपनी गोद में लिए हुए है।

प्राचीन काल में देश का सबसे बड़ा बन्दरगाह, वाणिज्य केन्द्र लम्बे समय तक पोतगीज के अधीन रहा था। अंग्रेजी शासन के अन्तर्गत होने के कारण इस बन्दरगाह से देश की दुर्लभ और अनूत्न्य वस्तुएँ इसी मार्ग से विदेश भेजी जाती थी, मुगलकामीन हीरे, जवाहरात पन्ना मोती नीलम सुसमान, माणिक पुष्करज मूंगे आदि बहुमूल्य वस्तुएँ जो उन दिनों प्रसिद्ध इमारतों आदि के फर्श और दीवारों छतों पर बसीबाबारी ढंग से जड़ी हुई थीं सप्रहास्य आदि में आभूषण वास्तु शिल्प के रूप में संग्रहीत थी अंग्रेजी हुकूमत द्वारा निर्दिष्ट स्थानों से

हटाकर इसी मार्ग द्वारा इ गमना और जर्मनी के सप्रहासनों में पहुँचा वा गई ।

पुर्तगाल के आधीन 'गोवा' जो भारत का ही अभिन्न अंग रहा था, कुछ समय पूर्व स्वतन्त्र होकर भारत गणराज्य में सम्मिलित हो गया । इसकी स्वतन्त्रता का इतिहास बड़ा रोमांचकारी रहा है । भारतीय नागरिक वर्षों तक इस प्रदेश में अहिंसक सभ्य करते रहे हैं । कठिन से कठिन मासनाएँ, सजाएँ भी वे हँस-हँस कर भोगते रहे हैं ।

पोर्तुगीज परिवर्तनी राष्ट्रों के व्यापारिक सम्बन्धों की मध्यस्थता के रूप में काफी प्रसिद्ध रहा है । समुद्र से घिरा होने के कारण यहाँ का वातावरण बड़ा रमणीक लगता है । गोवा की भूतपूज राजधानी 'पत्रिम' पुर्तगाल की कसा की इमारतों का पद है । यहाँ का सेंटसुत्रेवियर्स का 'गिरजाघर' विश्वविख्यात है । अधिक काल तक विदेशियों के अधिकार में रहने के कारण यहाँ की संस्कृति कसा एवं माहित्य में विदेशीपन का मिश्रण हो गया है । यहाँ के निवासी संगीत, कसा, चित्रकारी आदि में निपुण होने के साथ-साथ हँसमुख और स्नेह मित्र होते हैं ।

गोवा से पूर्व दक्षिण की ओर सागर तटीय प्रदेश मैदान पर्वत घाटियाँ और उनके बीच झरते हुए झरनें और प्रांत सरोवर, और प्रकृति सौन्दर्य का आगार 'केरल' प्रदेश है ।

मसयालम् माया मे केर' का अर्थ 'नारियल और जालम्' का अर्थ 'घर' होता है । नारियल का घर अर्थात् 'केरल' । कपि और मछली पकड़ना यहाँ के जीवन-यापन का प्रमुख साधन है । प्राचीन काल में यह परभुराम और देवांग बली का देवा माना जाता था । वन से बने हुए दूर-दूर तक कपड़ों मजदूरों के घर बड़े सुन्दर से दीखते हैं । व्यापारिक राज्यों में यह उपनिवेशीय प्रदेश कहा जाता है । काली मिट्टी सुपारी नारियल और इलायची आदि मुख्यतः पदार्थों की उपज के कारण इसकी वर्षा विश्व के प्रमुख बाजारों में होती है । प्राचीन काल में भी

यह प्रदेश व्यापार में अग्रणी रहा है। 'कगनूर' 'कोजिकोड' और केन्नानूर प्राचीन समय के बन्दरगाह थे। प्रसिद्ध राजा कालिकोड सामुद्री के समय में ही (ई० ४६८) स्पेन के नाविक 'वास्कोडिगामा' कापीडू बन्दरगाह पर आया था। कालिकोड के पश्चात् कोसत्तरी 'वेस्मान' और 'वेस्मान' सोलहवीं और अठारहवीं सदी के प्रसिद्ध राजा थे। अठारहवीं शताब्दी में मैसूर राज्य का अधिनायक 'टीपू सुल्तान' ने केरल के अल्प कुछ क्षेत्रों के साथ मसबार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जो अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक मुगलों के ही अधिकार में रहा। अवशेष क्षेत्रों के शासक मार्तण्ड वर्मा के शासन काल में पोन्नगीज, डच एवं अंग्रेजों का यहाँ आगमन हुआ। 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' की व्यापारिक कूटनीति की भाड़ में सम्पूर्ण केरल अंग्रेजों के हाथ में चला गया। इस पराधीनता को श्रुतीहीन देने के लिए मार्तण्ड वर्मा के सेनापति वेणुवम्बीदलबाय और रामकृष्ण पिस्सै आदि स्वतन्त्रता प्रिय सेनानिर्यों ने संघर्ष भी किया।

अद्वैतवाद के प्रणेता श्री सकराचार्य का जन्म मम्बूदरी ब्राह्मण कुल में केरल के कालङ्की गाँव में ही हुआ था। इनकी विद्वत्ता की भाँक सारे बिंदव में फैली हुई थी। भारत के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक अद्वैतवाद की धूम भव गई। समस्त विश्व की मानवता को एकत्व दृष्टि से देखने एक जाति, एक धर्म, समभाव के प्रचारक वीर नारायण गुरु तथा हिन्दू-मुस्लिम मैत्री के सूत्रधार दत्तात्रेय सम्भूत आर्यभट्टा की भूमि केरल ही रही है।

यहाँ की भाषा मलयालम संस्कृति प्रधान भाषा है। तु जत्तयेमुतञ्चन मलयालम भाषा के जन्मदाता माने जाते हैं। मलयालम भाषा में इनके द्वारा लिखी रामायण सह तुसवी के रामचरित मानस की कोटि में गिनी जाती है। वेङ्गरी मम्बूदरी के 'भागवत' की तुसना सूर काव्य से की जाती है। यहाँ के प्रसिद्ध साहित्यकारों में मम्बीयार चाक्यारकूत मधेपत्तूर, नारायण भट्टतिरि, महाकवि कुमार आश्राम, परमेश्वरन्

उषा नारायण मेनन आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। वर्तमान के सेलक पालानारायणन नायर को 'केरलम बहसनु'" नामक उष्णकोटि के साहित्य सञ्जन के लिए 'साहित्य एकेडमी पुरस्कार' मिला जो मसयामी साहित्यकारों एवं वहाँ की सिका प्रिय जनता के लिए गौरव की बात है। जैमपुस्ता, पि कण्णपिस्तै आदि अनेक साहित्यकार जिनकी प्रमूता मेदनी करस ही रही है उष्णुष्ट रचनाओं के लिए पुरस्कृत हो चुके हैं।

'इभम पैदोक मुोय्यम् मूडकु इन्नत आचार माइदुम्' अर्थात्— 'पुराने समय में सम्मम के अनुसार किया गया आचरण आज के मूड लोगों के लिए धम एवं परम्परा का विषय बन जाता है।' भए पितृक आणावादी साहित्यकारों ने उक्त कथन का समर्थन करते हुए, रुद्रि यादित्त कुर्मस्कार आदि पुगुओं को चुनौती दे डाली है। सितक 'उस्मूर' प्रेम में ही धम मत गुण समाहित है, का उल्लेख करते हुए लिखते हैं— 'ओरहमतमुष्ठु उत्तमिन्नुमिराम प्रेमम् अदम्नोत्सोम्। यहाँ का साहित्य अधिक प्राचीन नहीं है परन्तु कम-अर्थात् में भी यहाँ के लेखकों और कवियों ने अपनी योग्यता का अद्भुत परिचय देकर सिद्धा साक्षियों का ध्यान आकृष्ट कर लिया है।

प्रतीत की वैभवशासिनी नसाकतियाँ कैरस की गरिमा को आज भी भसी भाँति प्रकट कर रही हैं। तिरुवनन्तपुर का प्रसिद्ध पद्मनाम स्वामी मन्दिर तिरुवन्नमन्नूर कण्ण मन्दिर मादुर के ताण्डव मुरव की मुद्रा में उग्र शिव मन्दिर जमान स्वामी देवामय कामरु की शारदा मठ श्री नारायण सुगाधि आदि धर्म स्वर्णों ने पता नसता है कि प्रारम्भ से ही यहाँ धार्मिकता जीवन का अंग रही है, बाम्नु निर्माण बना हमनी साती है। चित्रकला में राज राजवर्मा भारत में ही नहीं संसार भर में अपनी सुसिका के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य और मादय बना ओद्र गुमय और करयककमी भारतीय मादय परम्परा में एक नवीन धमो है।

केरल जनसंख्या में भूमि के अनुपात से कहीं अधिक है। शिक्षा की दृष्टि से केरल भारत का सबसे उन्नतिशील प्रदेश है। यहाँ के लोग सामान्यतः शिक्षा प्रेमी होने के साथ पूरा शिक्षाविद् भी होते हैं। यहाँ की नारियाँ भी काफी शिक्षित होती हैं। काय निष्ठा, धर्म और विवेक केरल की विशेषता मानी जाती है। यहाँ के शिक्षित जन भारत के असाधारण विवेकीयों में भी मिलेंगे।

प्रकृति प्रदत्त सुन्दरता पहाड़ एवं घाटियाँ नदियाँ और झरनें, सुसज्जित मौसम, केरल के पास का बन्दरगाह भासियों का प्रवेश मैसूर मध्ययुग में कर्नाटक कहलाता रहा। शक्य-शाक्त अनुयायियों के प्रयोग में महिषासुर नामक विशाल राक्षस का वध अभिलेखित है। कहा जाता है कि उसके अत्याचार से जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया था अतः देव ने स्वयं अतृप्त हो उस क्रूर राक्षस का वध किया था। यही कारण है कि देवी उपासकों में वह महिषमर्दिनी के नाम से विख्यात है। महिषासुर के कारण ही इस प्रान्त का नाम प्रारम्भ में महिसुर था जो बाद में 'मैसूर' के नाम से जाना जाने लगा।

मैसूर नगर की अनुपम सुन्दरता व्यवस्थित विद्यालय भवन, श्रमकृत हुए स्वर्णयुक्त कसीबाकारी के राजमहल जग-मोहन पैसेसे, सज्जित महल चौड़ी सड़कें और इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कावेरी नदी पर बना बांध एवं उसकी जलनिधि से सजाया गया 'बुन्दारवन' उपवन मानवीय बुद्धि-कौशल का अनुपम उदाहरण है। इन्द्रधनुषी रंगों में रंगीन फव्वारों की रंगीन फुहार, रंगीन फुसवारियों के रंगीन फूल, रंगीन विधुत-वस्तुओं से सज्जित रंगीन प्रकाश सामने का मध्य भवन मैसूर की धाम के लिए पर्याप्त है।

यहाँ का चिडियाघर, देश के चिडियाघरों में से एक है। अतीत में यहाँ के शासक प्रजापालक के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर प्रजा की दृष्टि में देवत्व प्राप्त किये हुये थे। लोग वर्ष में एक बार 'विजय दशहरा' के दिन राजमहल से पाजे-बाजे के साथ निकलने

वासी राजा की सवारी के दर्शनार्थ एवं भद्रा कुसुम अर्पित करने के लिए भीलों सम्भी पक्ति में लड़े रहते थे। जय-जयकार के घोषों से सारा क्षेत्र भूँज उठता था। आज भी यहाँ के निवासी उस परम्परा का निर्वाह कर रहे हैं। यातायात सुलभ होने के कारण इस हृदय की देखने के लिए भारत के कोने-कोने से संकड़ों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं।

इस प्रांत की राजधानी मध्य मगर 'बेंगलूर' अपने सौन्दर्य प्राकृतिक समर, उद्योग-बाहुल्य व दर्शनीय स्थलों द्वारा राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष प्रसिद्धि का केन्द्र बन गया है। इसके माभावन का इतिहास तथा दैविक उपलब्धि का सामकारिक तथा आत्म्य तथा अनुसंधान का विषय है। कहा जाता है कि ईसवी सन् १३३७ में विजय नगर के अधीनस्थ यसहंका नगर के अधिपति कैम्पेगौड़ा ने इसे बसाया था जिसके राज्य की परिधि उत्तर में रामपुर पश्चिम में कुनिगल दक्षिण में धानेकल व पूर्व में होमबोटे तक थी। प्रारम्भ में इसका नाम 'बेंद का मूरु' था आगे चल कर अपभ्रंश के रूप में बेंगलूर हो गया।

कल कारखानों का यह उद्योगी शहर देश की सामरिक तथा अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति करने में संलग्न है। यहाँ क कल-कारखाने अपनी कार्यक्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। आधुनिक वातावरण में मौलिक प्रगति की ओर इस शहर ने आघातीत सफलता प्राप्त की है। भारत के प्रसिद्ध नगरों में बेंगलूर भी अपना एक स्थान रखता है। दर्शनीय स्थलों में सातबाग का गुम्बर उद्यान, प्रसिद्ध वैज्ञानिक भारत रत्न विरबेश्वरम्मा की स्मृति में बना टेक्नासायिकल म्युजियम, विज्ञान-महा मवन, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक संशोधन संस्थान-इन्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइंस [Indian Institute of Science] नोबल पुरस्कार विजेता सी० बी० रामन् का संशोधनालय हिन्दुस्तान मशीन टूल्स हिन्दुस्तान बाब जैन्दरी मंजूर मबमेंट सोप पीबटरी

हिन्दुस्तान ऐरोमेटिक्स लि० तथा भारत इलेक्ट्रोनिक्स रेमको, किर्लोस्कर इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज आदि विशेष उल्लेखनीय हैं।

शिवसमुद्रम् का बावेरी प्रपात एव जोगफास्स का सरावती प्रपात ओ क्रमशः ३०० एव ५० फीट की ऊँचाई से गिरकर विद्युत् शक्ति का निर्माण करते हैं संसार के बड़े जल प्रपातों में से हैं। सरावती का जोगफास्स तो विश्व में अपने ढंग का एक ही है। कोत्तार गोख पीछे देश में सोन की सान का एक ही स्थान है। इसके अतिरिक्त माईका, मँगनीज, सोहा, रेशम और चन्दन इस प्रदेश की प्रमुख वस्तु हैं।

मदीहिस्स केमणगुड़ी मंगसूर की बाटियाँ और समुद्री प्रदेश प्रकृति प्रेमियों के सिखाव का विषय हैं। सोमनाथ, बेसूर, हुसेबीड़ श्रीरंगपटनम् के टीपू सुल्तान का महल, एक चट्टान से निर्मित चन्द्रगिरि पर्वत श्रेणियों पर गोमटेस्वर बाहुबली की जगत प्रसिद्ध १७ फिट ऊँची विनायक मूर्ति और अवध बेलगोस के अम्य जन मन्दिर जहाँ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य की २२ वर्षीय तपस्या तथा भक्ति की स्मृतियों का विषय बनाया गया है हम्पी के सप्पहूर और बावामी की चित्र कला प्रदेश की कला के अष्टम नमूने हैं। बेसूर और हुसेबीड़ मन्दिरों की नक्काशी ऐसी सगती है जैसे यहाँ पत्थर की निर्जीव मूर्तियाँ नहीं भावों की साकार प्रतिमाएँ हैं। जिसका वजन करते हुए प्रसिद्ध कवि के० बी० पुरपा कहते हैं—

‘बागि सोलु कैमगिडु ओल्लो बायात्रिकने,
शिसेयस्सु बी गुडिपु कसेय नेसेपु ।’

—यात्रिक ! हाथ जोड़ कर अन्दर आओ, यह पत्थर की मीन प्रतिमाएँ नहीं कला के मन्दिर हैं।

इस्वाकु थोसा, पाण्ड्या पत्तण, राष्ट्रकूट होयसल तथा विजय नगर के राजवंशों के काल में मैसूर ने प्रगति ही की ! इस क्षेत्र में

ओडेयर वंश की विशेष प्रतिष्ठा है। स्वतन्त्रता के बाद मैसूर प्रदेश के महाराजा जयधाम राजेन्द्र ओडेयर का इसी प्रदेश का राज्यपाल बनना एवं आज भी जनता द्वारा वही सम्मान प्राप्त करना प्रजा बलसत्ता का ही सुपरिणाम है।

यहाँ की सम्यता और संस्कृति क्रान्ति-प्रिय रही है। नई उप-संघियों और बिचारों का यहाँ सब स्वागत होता रहा है, यही कारण है कि बौद्ध एवं जैन मत यहाँ अपना स्थान बना सके। राजस्थान एवं गुजरात के पञ्चाश प्रमुख जैन स्मारकों में मैसूर प्रान्त का नाम मिया जाता है। मैसूर, राष्ट्र की भावात्मक एवं समन्वयात्मक एकता में विनिष्ट स्थान रखता है। विभिन्न भाषा भाषी लोग भी यहाँ अपना स्व की भावना से परित्येष्ट हैं। प्राणी-प्राण में भेदा और प्रतिष्ठा की दृष्टि रचना यह यहाँ के निवासियों की सत्ता का उदाहरण है। वसवण्या जी की भाषा में — "अम्मा ए बरे स्वर्गा एमको ए बरे मरका"

— 'आप' कहना ही स्वर्ग है और 'तू' कहना ही मरक है। भिन्नता भासिक दृष्टांत है। पुरुषों को 'स्वामी' और महिलाओं को 'मा' कहना यहाँ की सम्यता के अनुपम उदाहरण है।

राष्ट्रभूट के सम्राट नृप गुण का कलङ्क साहित्य का आदि कवि माना जाता है जिन्होंने 'कर्माटन बभब' नामक ग्रंथ का निर्माण किया। कवि पद रत्न जल कलङ्क के आदि कवियों में गिने जाते हैं। हरिहर रायबोक, सर्वसमूर्ति बसवण्या जी कुमारव्यास पंडासगी अस्तमप्रभु अबक महादेवी मायेदवर आदि यहाँ के प्रसिद्ध साहित्यिक रहे हैं। वर्तमान साहित्य सचियों में 'मंकुतिम्मनवंगा' के समक डी० सी० गुडप्पा 'रामायण दर्शन' के रचयिता के० बी० गुडप्पा जिन्हें अभी-अभी कुछ महिलाओं पूर्व शासकीय कारागारी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। विश्वसक्ति वास्ती शिवराम कारत डी० आर वेन्ने आ० ना० इन्दिराव ता०

रा० सुब्बराव एल नरसिमम्मा आदि की रचनाएँ साहित्य जगत की अमूल्य निधि हैं ।

द्रविड सम्प्रदाय का प्रतीक 'तमिलनाडु जिसे 'मद्रास' भी कहा जाता है भारत के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ प्राचीन संस्कृति सम्पन्न और कला का माना हुआ राज्य है । यहाँ के कलायुक्त मंदिर विश्व विख्यात हैं । भारत के एक ओर उत्तर में जहाँ हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हैं वहाँ दक्षिण में कन्या कुमारी एवं उससे झूटा हुआ सागर तट जहाँ अरब महासागर हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी इन सागरों का संगम होता है । स्वामी विवेकानन्द सरस्वती का ध्यान, एकान्त का कन्या कुमारी जहाँ उनकी स्मृति में करोड़ों की लागत से मध्य स्मारक का निर्माण हो रहा है अपनी विभिन्न आत्मा के लिए अपने ढंग का विश्व में महत्वपूर्ण स्मारक होगा । प्रातःकालीन अक्षय रश्मि से सागर की सह्रों यहाँ सौन्दर्य का समां बाँध देती हैं ।

अहा ! अक्षय रश्मियों से सह्राती सागर की सह्रों ।

रंग बिरंग परिधानों में तटपार्श्व सी झूम रही ।"

कन्या कुमारी नागर कोयम, मद्रुरै-मीमाळी महाबलीपुरम्, कांची पुरम, तिरुवन्नामसै, वेल्सूर चितम्बरम्, कुम्भकोणम् तन्जौर श्रीरंग त्रिचनापल्ली रामेश्वरम् के विख्यात मंदिर भारतीय शिल्पकला एवं स्थापत्य कला की सर्वश्रेष्ठ कृतियाँ हैं । तमिलनाडु को विश्व प्रवेश मन्दिरों का गढ़ कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी । यहाँ के मन्दिर देवास्य कलाकारों की अमरत कला-साधना, तपस्या एकाग्रता, कामनिष्ठा एवं कुशलता के ही सुपरिणाम हैं । मनुष्य के हाथ इतने विद्याप्त कलापूर्ण मन्दिरों का निर्माण भी कर सकते हैं आश्चर्य का ही विषय है । शिल्पकला का अग्रणी तमिलनाडु संगीत नृत्य एवं नाट्य कला में भी पीछे नहीं है ।

तमिलनाडु का इतिहास भारतीय इतिहास का प्राचीनतम इतिहास

है। चेरा चोमा एवं पांड्या राजवंश। यहाँ के प्राचीन शासकों के राजाओं की राजधानी व जो चोमों की पुहार तथा पांड्याओं की मयुर रही है। इनके ऐश्वर्य शौर्य-वीरता तथा प्रजा वसुधैव कुटुम्बकम् की गाथाएँ आज भी तमिलनाडु के प्रत्येक घर में सुनाई देती हैं। मासक बर्ग केवल पराक्रमी ही नहीं धर्म, साहित्य एवं कला के उपासक भी थे, जिसके प्रमाण तमिल-ग्रंथ एवं मन्दिर (कोयल) हैं। पत्सव राजाओं ने कांचीपुरम् [स्वर्ण-नगरी] को अपनी राजधानी बनाया। इनके पश्चात् इस क्षेत्र में विजय नगर के राजाओं का शासन रहा जिनमें कुप्पादेव राय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इस प्रदेश में मराठा मुगल और अंग्रेजी शासन भी रह चुका है। विदेशी आक्रमणों के विरुद्ध वीर ब्रह्मन् मुक्ताय्यम् भारती तथा विदम्बरम् पिस्सी आदि का कार्य उल्लेखनीय है।

तमिल साहित्य विश्व के प्राचीन साहित्यों में माना जाता है। जिसके आदि कवि अमरस्यर का 'महाभारत' तमिल साहित्य की प्राचीनतम निधि है। तिरुवस्तुवर का 'तीरुमुक्कल' १०१ परिमिष्ट और १३२० इसोकी का बहु धार्मिक ग्रन्थ है जिसकी प्रतिष्ठा 'वेद' के तुल्य है जो कई भाषाओं में अनुदित हो चुका है।

एप्पनि कीमन्नाकुम उय उन्नाम,

उयकिस्त रोम्मनि कोन् माक्कु ।

—उपकार पर कृतज्ञता में दिवाने राम का जीवन ही क्या जीवन है ?' इन नीति-बोधक आदर्शों की यह रचना 'एन्ध मणि' ही कही जा सकती है। अन्य साहित्यकारों में महाकवि कम्ब किस्ति पुत्तुरार, महानूर पूरनानूर, कसिगल-परिमी इत्तैगोवन आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। आधुनिक साहित्य में प्रगति के साथ एक नई दिशा भी मिली है।

स्वतन्त्रता के पश्चात् तमिलनाडु में उद्योग-धर्मों का भी काफी विकास हुआ है, पैरम्पूर कोच पेंटरी आदि अनेक पेंटरियाँ, एवं

कारखानों की बहुलता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। किस्म उद्योग में भारत का यह दूसरा बड़ा केन्द्र है। कृषि-विकास के साधनों में मिट्टर बांध सघा कोट्टासप् प्रपात का नाम लिया जा सकता है। ऊटी एवं कोडार् केनाल प्राकृतिक सुन्दरता के अनुपम स्थान हैं। तमिसनाडु कृषि, उद्योग एवं साहित्य, कला, संस्कृति का एक समृद्ध प्रदेश है।

ऐसे समृद्ध प्रदेश का पक्कीसी कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार एवं अनेक उपनदियों से सिंचित सबा हरा रहने वाला प्रदेश अनेक नदियों से एवं नागावुन सागर बांध से सिंचित यह प्रदेश साध के क्षेत्र में स्वनिर्मर है। समुद्र के तटीय क्षेत्रों में सञ्जर, मारियस, ईस बहुलामय स होते हैं। आन्ध्र का इतिहास काफी प्राचीन है जिसका ज्ञान पुराणों में आता है।

अशोक व चन्द्रगुप्त मौर्य के बाद यहाँ सातवाहन के वज्ज शासन करते रहे। सातवाहन वंश के राजा श्री गौतमी पुत्र सातकर्णी उस समय के जनप्रिय राजाओं में थे। सातवाहन के बाद इक्ष्वाकु पल्लव आदि राजाओं ने इस पर अपना आधिपत्य जमाया और लगभग १०० वर्षों तक अपने अधिकार में रखा। इसी समय उत्तर आन्ध्र में चामुण्ड्य राजवंश प्रबल बना। १२ वीं शताब्दी में चारंगम के काकतीय राज वंशों ने इस पर शासन किया। काकतीय के—२५० वर्षों के राज्यकाल में आन्ध्र ने वाणिज्य कला-साहित्य निर्माण कार्यों में पर्याप्त प्रगति की। ई० ११६१ में मुस्लिम सुल्तानों ने इसे अपने अधिकार में ल लिया। उसी समय हिन्दू राज्य विजय नगर साम्राज्य की स्थापना हुई। कुछ ही समय में सम्पूर्ण आन्ध्र विजयनगर साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। ई० स० १५०६ से १५३० तक सम्राट कृष्णदेव राय के साम्राज्य में आन्ध्र प्रदेश की व्यवस्थाएँ सुनियोजित रहीं। कृष्णदेव राय के पश्चात् ई० स० १५६५ में विजय नगर साम्राज्य के अन्तिम राजा रामराज की तालीकोटा के भयंकर युद्ध में हार के पश्चात् गोसकुण्डा राज्य की स्थापना हुई। आन्ध्र जयघ—कुतुबसाह

औरंगजेब, बहादुर शाह आदि सुमनशासकों के अधीन हो गया। इसी समय निजाम-उल-मुल्क ने हैदराबाद-निजाम राज्य की स्थापना की। अंग्रेजों के आक्रमण से आग्र का कुछ भाग तमिसनादु (मद्रास) के साथ जुड़ गया। सन् १९१२ ई० में भापा के अघार पर आग्र का पुनः गठन किया गया।

संघर्षों के साथ नवीन संस्कृतियाँ यहाँ समय समय पर जन्म लेती रही हैं। तेलगू यहाँ की मूल भाषा है किन्तु पूरे प्रदेश में उर्दू बोझ पाल भी कम नहीं है। तेलगू संस्कृत प्रधान भाषा है, इसका साहित्य भी इतिहास की भाँति प्राचीन है। सातवीं शताब्दी में मण्ड काव्या की रचना भी तेलगू में हो चुकी थी। आठवीं शताब्दी से तेलगू का प्रथम महाकाव्य 'रामायण' आदि कवि मधय भट्ट द्वारा लिखा गया।

नागापुर कोण्डा जैसी, निर्माण विरूप कला के क्षेत्र में अपने ढंग की अमोघी शक्ती है। यह धार्मिक भावना का ही परिणाम था जिसने शिल्पों की संस्थाओं में बदल दिया। भगवान बुद्ध के जीवन से अनुप्राणित पापाज, कला की अनुपमकृतियाँ बन गयीं। विरूपित कामाजों में आज भी पड़ोस भक्तों का ताँता लगा रहता है।

हैदराबाद का सातार जग म्युजियम आजम शाही बाजार मकरा मसजिद चार मीमार, मुगल कालीन कला के मौलिक हैं।

अन्य प्रान्तों की भाँति यहाँ भी उद्योग पेशों का विकास तेजी से हो रहा है। बिनाम्पापट्टनम् का उद्योग का कारखाना देश में अपने ढंग का केवल एक ही कारखाना है। मिमरेनी कोयले की खान भी यहाँ की विशेषता है।

हैदराबाद, सिकन्दराबाद बिजयनगर, बिजयबाड़ा, बारंमन आदि मनक बड़े शहरों से मिठा, आधुनिक गुन-मुविषाण एवं उद्योग-वरीयता से अनुप्राणित आग्र का भविष्य उज्ज्वल है।

आग्र्य से उत्तर पूर्व की ओर असोक सम्राट की भूमि, अहिंसा को जीवन का विषय बनाते वार्सः भूमि, उड़ीसा' उत्कल' किसी समय कस्मिग कहलाती थी। हिंसा के ताण्डव नृत्य से हुए रक्तपात में महाराज अशोक को अहिंसक, अहिंसा का प्रबल समर्थक बना दिया।

सासकों के बीच यह पहचान ही अवसर था जब कि अहिंसा त्यागियों और प्रबुद्ध विचारकों का ही विषय न रह कर जीवन और शासन का भी प्रबल सूत्र बन गई। यहाँ की प्रजा और सासकों में 'यथा राजा तथा प्रजा' की उत्ति परिस्थिति हो उठी। ऐसी स्थिति में यह निःसंकोच माना जा सकता है कि 'उड़ीसा' की संस्कृति अहिंसा प्रधान रही है। धर्म यहाँ के जीवन का एक अंग रहा और धर्म प्रधान मानव ने अपना जीवन कसा की उपासना में लगाया। उदयगिरि की गुफाएँ भुवनेश्वर पुरी कोणार्क तथा जगन्नाथपुरी के मन्दिर कसाकार के कुशल हाथों की कसापूष कृतियो है। आज भी यहाँ के कसाकार उसी निष्ठा से कसा की उपासना में लगे हुए है।

रत्नगिरि, उदयगिरि एवं सप्तगिरि पहाडियों तक कमी सागर का फैलाव था। समय के साथ जलधि अपने उस स्थान से सिमट चुका है। इन खेणियों में बृह परंपरा के शिक्षा और साधना के केन्द्र रहे हैं जो भारतीयों के लिए ही नहीं अपितु विश्व के आकर्षण केन्द्र रहे हैं।

साहित्य के प्राग्भिक काम में उड़ीसा साहित्य का विकास न के बराबर ही रहा है किन्तु पिछले कुछ वर्षों में जिस साहित्य का सुजन से कर चुके हैं वह गति का ही परिणाम है। कसा तथा साहित्य के विकास से उड़ीसा की संस्कृति निश्चित ही महामतम उपसधियों में गिनी जायगी।

उद्योग धंधों में पिछले प्रदेश न गस कुछ वर्षों से ऐसी प्रगति की है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भूगर्भ धास्त्रियों ने उड़ीसा को रत्नों की खान माना है राउरकेला और भिमाई आदि

में विद्वत् विख्यात इत्यादि के कारखाने सघाए गए हैं जिनमें बरबों की सम्पत्ति का समावेश है। आसमिया सीमेन्ट कारखाना यहाँ के उद्योग विकास में अपना योगदान दे रहा है।

ख़ास तौर पर इस बात की है कि शिला, कृषि एवं उद्योगों के विकास के साथ कसा का विकास क्रियित भी मन्द नहीं हुआ है। आज भी वहाँ के कसाकारों को अपने पूर्वजों की कसा का गौरव है तथा वे उसी पथ पर चल रहे हैं—यह कसा के क्षत्र में आधापूर्ण कदम ही है।

हीराबुद्ध जैसे बाघों के निर्माण से यहाँ कृषि क्षेत्र में अभिनव प्रगति हुई है। चावल, काजू और पान यहाँ की मुख्य उपज हैं। यहाँ की भूमि रेतीली है। महामदी (स्वर्णमदी) यहाँ की सबसे बड़ी नदी है कहा जाता है कि महामदी के रेत में सोना के कण पाए जाते थे, प्राचीन काल में सोना इसी रेत से निकाला जाता था। इसीलिए महामदी का पर्यायवाची नाम स्वर्ण मदी, भी है। अत्यधिक परिश्रम से प्राप्त होने वाला सोना देश को काफी महंगा पड़ता था इसलिए वर्तमान में रेत से सोना निकालने की ओर ध्यान नहीं दिया गया।

बागमन का पान जिसे 'बनारसी पान' के नाम से जाना जाता है, खाने में बड़ा दक्षिण होता है, तथा तामसुक का पान जिसे कसकता 'पान' कहा जाता है, इसी प्रदेश में पैदा होता है। देश भर में खपत होने वाले पानों में उड़ीसा के पान सबसे अधिक प्रतिशत से अधिक हैं। इस प्रदेश में बागमन की मांग सर्पों की बहुलता है। यद्यपि यहाँ के सर्प अधिकतर विषैले नहीं होते फिर भी उनकी गति बड़ी विचित्र होती है। ऐसा सुना गया है कि रात के समय यह दुष्प्राण सर्पों के पिछन पर को अपनी मन्त्री पङ्क्ति से आबद्ध कर लेते हैं और सर्पों के मन से मुँह लगा कर सारा दूध पी जाते हैं। क्या मजास जो गाए इस बघन में जरा भी हिचकत में। एक बार जिन गावों का दूध इस प्रकार पी लेते हैं फिर वे जब तक दूधरा बच्चा नहीं बनती, दूध देने में बाधपर्व होती है।

मध्य युग में यहाँ के लोग अशिक्षित गरीब तथा घम भीरु होते थे। परन्तु युग की जरूरत के साथ इन्हें भी भागे बढ़ने का मौक मिला और जब प्रगति इनकी सहचरी बन कर चल रही है।

उड़ीसा के पूर्व का पड़ोसी प्रदेश है बंगाल। आदि काल से ही प्राचीन संस्कृति का मूर्त रूप 'बंग देश' (बंगाल) का इतिहास, पराक्रम शौर्य, साहित्य और कला का जीता जागता उदाहरण रहा है। यहाँ की भाषा संस्कृत-अपभ्रंश बंगाली के नाम से जानी जाती रही, बंगाल भारत का विस्तृत प्रदेश था, क्रूर समय के आघात ने इसे पंजाब की भाँति दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया पूर्वी बंगाल पाकिस्तान बना दिया गया, अवशेष पश्चिमी बंगाल भारत के साथ पूर्ववत् बना रहा।

पंजाब और बंगाल का विभाजन जिस समय हुआ, उस समय समूचे देश में साम्प्रदायिक शक्तियाँ अपनी-अपनी शक्ति परीक्षा में लगी थीं मानवता मूर्छित हो चुकी थी, जाति और वर्ण के आधार पर खून की होसी खेसी जा रही थी सासम की सभी शक्तियाँ निष्फल हो रही थी देश के बड़े-बड़े नेता धिन्ति हो गये। महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश-भक्तों ने इस नग्न तात्त्विक को बन्द करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। स्वर्गीय भी जबाहर साहब नेहरू ने जनता से अनुरोध किया—

“मजहब नहीं सिखाता आपस में हमको लड़ना

हिन्दी है हम बात के, हिन्दोस्ताँ हमारा।”

सासों की संख्या में लोग घरघरपी बनकर एक से दूसरे क्षेत्रों में पहुँचे, सहस्रों ससनाओं का सुहाग उजड़ गया, अनेकों अधोभ बासन्-बासिकाएँ मातृ पितृ हीन हो गए, अरबों की सम्पत्ति स्वाहा हो गई और अन्तिम निष्कर्ष निकला देश के टुकड़े विभाजन! हुगली का प्रसन्न तट कथम जंगल दार्जिलिंग की सुन्दर घाटी इसका प्राकृतिक सौन्दर्य है। यहाँ की धार्मिक जनता शक्ति स्वरूप दुर्गा की उपासना करती है कासीदेवी का मन्दिर, जय-दुर्गा मन्दिर, पारसनाथ-मन्दिर

और सया लट पर निर्मित भूतभावन भगवान् भक्त का मन्दिर एक और थड़ा की सजीब मूर्तियाँ हैं तो बूझो और कसा के पीछे आगे धिक् ।

भारतीय संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में बंगाल गौरव पूर्ण प्रदेश रहा है । स्वतन्त्रता संग्राम में बंगाल का योग सीख के परवर के सहक है । यहाँ के मानव, विचारों के धनी रहे हैं—राजा राममोहन राय, देवगुप्त ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ठाकुर बंकिमचन्द्र चटर्जी, अरविन्द घोष, सूर्यगुप्त बनर्जी विपिनचन्द्रपाम पितरजन दाग आदि । ये नाम विचारक ही नहीं, राष्ट्रीय भावना के प्रेरक एवं साहित्य के सफल सृजन भी रहे हैं ।

श्री जगदीश चन्द्र बसु उस विश्व विख्यात वैज्ञानिक नेता सुभाष-चन्द्र बोस जैसी महान् विभूतियाँ इसी धरती पर अवतरित हुई थी । ये भारत के ऐम सपूता में से हैं जिन्होंने बन्नी मुक्ता गीता ही नहीं । आजाद हिन्द फौज का गठन करने बात समर समानी सुभाष का आह्वान 'तुम पुन वो मैं तुम्हें आजादी दूंगा' आज भी जब भारतीयों के मानस पटल पर स्मृत हो उठता है तो उस बीर के प्रति थड़ा से शीघ्र झक जाता है । जय हिन्द के सिन्हास से भारत का स्वतन्त्रता की बिष्णु मिस्री और मिस्रा उम बीर को जन जन से सम्मान । ठीक ही कहा है—

'जिसके न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है ।

वह मर नहीं कर पशु निरा है और मृतक समान है।'

साहित्य के क्षेत्र में बंगाल की महान् सपनस्थियों का परिचय देण का राष्ट्रगान ही है । 'जय गण मन अभिनायक जय है' तथा 'वन्दे मातरम्' की समर हृति का रचयिता इसी प्रांत के हैं । मीठात्रिपि पर रवीन्द्र नाथ ठाकुर को मिस्रा 'आर्येण पुरस्कार' भारतीय साहित्यकारों के गौरव और सम्मान का विषय बन गया है । 'गङ्गा जना रे' का उद्बोधन देने का बकि ने मानव को जो प्रेरणा दी है वह अवर्णनीय है ।

शिक्षा के क्षेत्र में बंगाल का इतिहास पूरे से ही सम्पन्न रहा है। आज भी 'छात्रनिकेतन' जैसा प्रमुख शिक्षा केन्द्र भावार्थ पद्धति का प्रतीक है।

पास सन आदि राजवंश के राजाओं के शासन में रहे बंगाल को समय की गति के साथ मुमकिन साम्राज्य तथा उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत के अधीन भी रहना पड़ा। अंग्रेजी हुकूमत के समय बंगाल में काफी उतार चढ़ाव हुआ। मद्रास और केरल की तरह यहाँ भी अंग्रेजियत क्लृप्त पनपी। अंग्रेजी भाषा के पारंगत विद्वान यहाँ सरसता से मिल जाते हैं।

हावड़ा जिले के अन्तर्गत कसकता भारत का सबसे बड़ा मगर है। जहाँ अट्टामिकाएँ आकाश को छू रही हैं। उद्योग-व्यापार में कसकता एक बृहत्तर विकास का मगर है। मोहा, जूट कागज आदि के कारखाने व मिसें यहाँ बहुतायत से मिलेंगी। आधुनिक ढंग का बना हावड़ा ब्रिज, दुर्गापुर का स्टील कारखाना वितरंजन का रेलवे इंजिन का कारखाना भारत जनरल मोटर्स कम्पनी आदि वर्तमान युग की महान् उपलब्धियाँ हैं।

प्राकृतिक शोभा में भी बंगाल अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस सिससिले में कवि गुरु रवीन्द्रनाथ की ये पंक्तियाँ —

“आमार सोमार बांगसा
आमी तो भाय भाभी बासी,
तोमार आकाश तोमार बातास
आमार प्राणे बाजाय बासी।”

प्रकृति का कितना सजीव चित्रण करती हैं।

ऐसा लगता है कि ये पंक्तियाँ बंगाल के उन अक्सों से सम्बन्धित हैं, जहाँ प्रकृति है कल-कल करती नदियाँ निरन्तर प्रवाहित हैं, हवा वृक्षों के पत्तों से हिस मिस कर मृदु स्वर उत्पन्न करती हैं स्वच्छन्द

आवास में पंक्षियों का विचरण है। घान के छेठों में सुनहरी घान का बालियाँ सहस्रहा रही हैं।

प्रकृति की उन्मुक्तता को निकट से देखने पर ज्ञात होता है कि चारों ओर वृक्ष, पौधे घान की छेटी, पोखरों जिनमें किमोस करती सुकृमार बंगाल की ग्राम बाबाए, रंग बिरंगे फूल और सबके ऊपर मधुसूत की कृपा।

बंगाल के निकट का प्रदेश—नेपाल तिब्बत, बर्मा और पाकिस्तान इन चार विदेशियों से घिरा हुआ प्रदेश आसाम है। प्राकृतिक सौन्दर्य का घनी 'आसाम प्रदेश' जहाँ पहाड़ों की ऊँची-नीची धमियों से नृत्य और संगीत की घुम करती प्रवाहित नदियाँ, घाम देते झरनों की मधुर भाप, राँय-भाँय करते घने जंगल, वर्षा की छुहारें, हरियाली बादर में सिपटी भूमि, घिसांग और गोहाटी की प्राकृतिक सुन्दरता को देखकर मन प्रमत्ता से गिर उठता है।

बहावत है—अधिक सुन्दरता कभी-कभी मुसीबत का देती है। यही हास सौन्दर्य प्रधान आसाम प्रदेश में भी घटित होता है। भयंकर बाढ़ और भूकम्प के प्रकोप से यहाँ की घामित प्रायः मंग हो जाया करती है। ऐसे यातावरण में पल्लवित, घुप्पित मानव बड़े धीर और निर्भीक होते हैं। अहाम जाति द्वारा आजमग आसाम के लिए अन-होनी घटगा की जिसने सम्पूर्ण आसाम में अपना आधिपत्य जमा लिया था। उस समय में आसाम का विकास न हो सका।

आसाम प्रकृति सौन्दर्य में ही नहीं, कृषि में भी उत्तमोत्तम प्रदेश है। चैरापूर्व की दैर्घ की सर्वाधिक वर्षा का स्थान है। घान के सहस्रहात जंगल घानों के हरे भरे रात यहाँ की कृषि के प्रमुख अंग हैं। रंग उन्मुक्तता के साथ शूह-उद्योग भी प्रारम्भ हुए हैं। भूमि के घर्म में घाना जाने वाला अघमिमत तैल भण्डार यहाँ की सम्पत्ता का मुख्य हतु है। विदेशी सीमाओं से घिरा रहन के कारण यहाँ की स्थिति में अस्थिरता

व्याप्त रहती है। एक घड़ी से अधिक यहाँ का करीब दो तिहाई भूभाग जिसमें विभिन्न वन जातियों के लोग निवास करते रहे हैं और जो पर्वतों से घिरा है बाहरी दुनियाँ के लिए, अनजान सा रहा है। अंग्रेजी शासन और इसाईयत का भी यहाँ काफी प्रभाव रह चुका है।

विदेशी सीमाओं के निकट होने के कारण यहाँ सघन हाना स्वाभाविक है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपया भारत सरकार को व्यय करना पड़ता है। पिछले दिनों भागाओं के उपद्रव से यहाँ के जन-जीवन को काफी क्षति उठानी पड़ी। परिस्थिति ने 'नागासैण्ड' नाम से असम प्रदेश का निर्माण भी किया।

स्वतन्त्रता के बाद आसाम को विकास का सुनहरा मौका मिला। यातायात के साधन और सड़कों का निर्माण यहाँ तेजी से हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज तथा अनेकों शिक्षण संस्थाएँ यहाँ सुचारु रूप से चल रही हैं। नागा नृत्य मणिपुरी नृत्य तथा ग्रामीण-लोक गीत आदि यहाँ की प्राचीन संस्कृतियों में से हैं। गिलॉंग, गोहाटी डिब्रूगढ़, सिलचर, नवगांव डिम्बोई आदि यहाँ के प्रमुख शहर हैं। प्रकृति का सुहावना प्रवेश आसाम (असम) देश की गति के साथ गतिशील हो विकास के मार्ग पर धीमे-धीमे बढ़ रहा है, यह इसके सुन्दर भविष्य का ही सूचक है।

गौतम बुद्ध और अमण महावीर की विहार-स्थली 'विहार' प्रारम्भ से ही धार्मिक मान्यताओं का केन्द्र रहा है। विहार भारत का वह क्षेत्र है जहाँ से बौद्ध एवं जन धर्म का प्रचार प्रसार विश्व के कोने-कोने में हुआ था। अहिंसा की स्वच्छ भूमिका का निर्माण 'जियो और जीने दो' का लोकारोपण इन्हीं दो धर्मनायकों ने किया था जो आज भारत में बट वृक्ष की भाँति छाया हुआ है।

गुप्त सम्राटों द्वारा स्थापित नागन्दा और तदालिसा बिस्वविद्यालय सारे विश्व के शिक्षा केन्द्र थे। कहा जाता है कि चीनी यात्री

ज्ञानसाग ने इस विद्यालय में साठ वर्ष तक शिक्षा ग्रहण की थी। विषय के कोने-कोने से आए समसंग दस हजार छात्र इसमें शिक्षा ग्रहण करते थे। १२ वीं सदी में आक्रमताओं ने इस जगह पर भस्म कर दिया। फारसी और अरबी की प्राचीन पाण्डुलिपियों के कारण सुबाबुल साइबेरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है।

सातवीं शताब्दी तक बिहार घोघ व पराक्रम का प्रमुख क्षेत्र रहा था। भारत के सप्तस्वी सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य इसी प्रदेश के थे। पाटलिपुत्र [पटना] इनकी राजधानी थी। पटना की गिनती भारत के सबसे प्राचीन नगरों में की जाती है। सपातार एक हजार वर्ष तक पटना भारत की राजधानी रहा है।

समय परिवर्तन के साथ बिहार ने भी परिवर्तन देखा है। आज बिहार का वह धार्मिक सौष्ठव नहीं रहा किन्तु उसका वह अतीत आज भी वहाँ के जन-जीवन में निधि के रूप में सुरक्षित है। मुस्लिम तथा अंग्रेजी प्रशासन के अन्धीन बिहार अपने गौरव का सुरक्षित न रत सका किन्तु समय के साथ वहाँ के लोगों में क्षीपी संस्कृति के बीज पुनः अंकुरित हो उठे और वीर्यमत्ता कठोरता में बदल गई। मई १८५७ ई० के गदर की दबी हुई अग्नि पुनः भस्म कर जालि की भयंकर ज्वाला बन गई। यही संघर्ष भारतीयों की देश के प्रति निष्ठा अर्पण और जाति ने देश को स्वतन्त्रता की नई दिशा दी।

सरमाग्रह के सुप्रचार महात्मा गांधी ने अपना पहला प्रयोग इस राज्य में ही आरम्भ किया, यह बिहार के लिए गौरव की बात है। गांधी जी को बिहार में जिन निस्वार्थ कमंड कार्यकर्ताओं का सहयोग मिला उनमें स्व० डा० राजेन्द्र प्रसाद सर्वोपरि थे। राजेन्द्र बाबू का व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति का व्यक्तित्व था वे बिहार के ही गरी मम्पूगं भारत के मार्गदर्शक थे।

जैन और बौद्ध मंश्रुति के अनुकूल साहित्य एवं कला का निर्माण भी यहाँ हुआ। आज भी गया का बौद्ध मन्दिर, भागमदा के लखहर

वैशाली व राजगृह के जैनमन्दिर इस वास्तु के प्रमाण हैं। वर्तमान समय में अतुल्य खनिज सम्पत्ति की भूमि बिहार से भारत सरकार को बहुत बड़ा साम मिला रहा है। कोयला की खानें, कच्चे लोहे का संग्रह अन्न, सास आदि बिहार की प्रमुख देन हैं। पटना जमशेदपुर—टाटागर, प्रिवरी, बोकारो आज प्रमुख औद्योगिक केन्द्र बन गए हैं। बामोदर घाटी, गण्डक और कोसी योजनाओं से बिहार में कृषि का भी पर्याप्त विकास हुआ।

विकास की इन भावी संभावनाओं के प्रकाश में सत्यता है कि बिहार का पिछड़ापन और उसकी गरीबी अब अतीत की एक भूत बनकर रह जाएगी। विमोक्ष भावे का भूदान आन्दोलन एवं गांधी जी का सर्वोदय का क्षेत्र बिहार पुनः अपने विगत इतिहास के गौरवपूर्ण अध्याय की पुनरावृत्ति पर है।

ग्यासियर इन्दौर, उज्जयिनी सांची, धुस्सखण्ड जैसे ऐतिहासिक स्थानों का मध्यप्रदेश वहीं की मिट्टी के प्रत्येक कण के साथ इतिहास के सम्वेष्ट जुड़े हुए हैं। प्राकृतिक सौन्दर्य का भी सुरम्य स्थल है।

शक, कुशाण, यवन हुए, आभीर आदि विदेशी आतियों का मुह-स्थल पस्सव, चामूक्य, सातवाहन इत्यादि, गुर्जर व मराठों की संघर्ष-भूमि महाकवि कामिदास के अमर साहित्य निर्माण की काव्य भूमि; मध्य प्रदेश भारत का हृदय है।

विष्णुचल, सप्तपुडा पर्वत श्रेणियों के साथ ही विशाल मैदान की यह भूमि कृषि के लिए भी उपयुक्त है। पंचमढ़ी तो अपने प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए अनुपम है। राहरी वातावरण से दूर का यह स्थान शान्ति एवं एकसा की चाह रखने वालों के लिए आकर्षण का केन्द्र रहा है। सरनों की प्रवाहित जल धाराएँ इन चिह्नों का गू गार हैं।

सांची का स्तूप एवं भगवद्गोप, मोपास उज्जयिनी एवं खजुराहो

के मन्दिर भिलाई का इस्पात कारखाना एवं अन्य औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के आकर्षण हैं।

मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण प्रतिनिधित्व के रूप में गणराज विजयानन्द न्याय के अवतार' विशेषण से विद्वत् प्रसिद्ध हो गए। उन्हीं से विजय सम्भव का जन्म भी ज्ञात।

महाकवि कालिदास का मेघदूत शकुन्तला आदि अन्य सर्वश्रेष्ठ साहित्य भारतीय साहित्य की अमूल्य निधियों में से हैं। आज कालिदास का नाम संसार के अद्वितीय कवियों के साथ मिला जाता है।

मध्य-प्रदेश काफ़ी समय तक सघर्षों की भूमि रही यहाँ की घटनाएँ पूरे देश के आकर्षण का केंद्र थीं। संघर्षों के माध्यम से प्रदेश में कला का निर्माण हुआ है और यह बढ़ता रहा है। हिन्दू साहित्य को भी प्रदेश ने पर्याप्त योग दिया है।

ग्यामप्रिय शासक विजयानन्द के कारण आज भी उज्जयिनी की गरिमा महिमावान् है। उज्जयिनी माघ कालिदास तथा अन्य अन्य कवियों साहित्यकारों की कर्म-भूमि रही है। कहा जाता है कि उस समय भारत भर में संस्कृत-साहित्य का प्रभुत्व यहीं था। यहाँ की संस्कृति के साथ कला का सुन्दर गठबन्धन रहा है। राजुराजों राजा आदि के मन्दिर, जैन बौद्ध मठों की सुन्दर नगरीय इगके शाही हैं।

गन्धर्व उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश में हीरे, कोयले और गोले की खानें भी हैं। वर्तमान में यहाँ भी विकास योजनाएँ बना पाय पर रही हैं। भोपाल, ग्वाल्थर, रायपुर इन्डोर आदि यहाँ के प्रमुख शहर हैं।

बैदिक काल का मध्य-देश जिसे आज 'उत्तर प्रदेश' कहा जाता है, गंगा-यमुना की गंगा बहार नदियों के संयोग से अपनी उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध है। मुनिव्रत काल में इसे गुमातिक मुद्राङ्ग आगरा के अवध (मध्य प्रदेश प्रदेश आगरा के अवध) के नाम से जाना जाता था।

प्राचीन संस्कृति, कला, साहित्य आदि में यह प्रदेश अतीत में काफी उन्नतिशील रहा है। यही वह प्रदेश है जहाँ रामायण 'महाभारत' जैसे उष्णकोटि के महाकाव्य लिखे गए हैं। रामायण में आदर्श पुरुष राम का चरित्र और महाभारत में योगेश्वर कृष्ण व चरित्रों का वर्णन हुआ है। रामायण के रचयिता वाल्मीकि, तुलसीदास और महाभारत के रचयिता व्यास हैं। इनके साहित्य, साहित्य की जहाँ अमूर्त निधियाँ हैं वहाँ भारतीय संस्कृति एवं आदर्श के प्रतीक ग्रन्थ भी भक्ति का अमर स्रोत जैसा इन ग्रन्थों में परिलक्षित होता है, वैसा अन्यत्र नहीं।

वाल्मीकि संस्कृत के आदिकवि माने जाते हैं। तुलसी, मूर, कबीर रैदास रहीम केशव रसिक, जायसी आदि की अन्तरात्मा से उठी आवाज भक्तिरस के गीत बन गईं। देश के कोने-कोने में आज भी इन गीतों की मधुर स्वर सहरी सुनाई देती है।

यहाँ की नारियों की गौरव गाथा सनक सतीश्व तथा देव रसा आदि में शौर्य पराक्रम की पृष्ठभूमि में बसिदान और त्याग के लिए प्रसिद्ध हैं। मौसी की रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेज-सेनाओं से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना विश्व के इतिहास में मारी गौरव की अमिट कहानी बन गई है।

दक्षिण भारत की भाँति यहाँ भी तीर्थ स्थानों मन्दिरों की बहुसंख्या है। तीर्थ स्थानों के मन्दिर कला व सुन्दर उदाहरण हैं। हरिद्वार, बद्रीनाथ अयोध्या, मथुरा काशी के मन्दिर जहाँ हिन्दू संस्कृति के राज बन गए हैं वहीं आगरा का ताजमहल फतेहपुर सीकरी के महल मसनद की इमारतें मुगलसाम्राज्य के कला प्रेम के सर्वश्रेष्ठ नमूने हैं। ताजमहल जैसी सुन्दर कलाकृतियाँ आज भारत की ही नहीं विश्व की मानी हुई कृतियों में से हैं वह एक ओर जहाँ कला की श्रेष्ठतम कृति है वहीं दूसरी ओर प्रेयसी की मोहब्बत की यादगार भी। मुगलकालीन इमारतों को देखकर प्राचीन पारीगरों के हस्त-कीशक पर आश्चर्य हो उठता है।

भाष्यात्म और नीति के महान् उद्बोधक राम एवं कृष्ण की जहाँ यह सीला स्पष्टी रही है, वहीं आधुनिक सताब्दी का महान् रत्न जवाहर की जन्मभूमि भी । जो राजनीति के क्षेत्र में विरल शक्ति के एक तेजस्वी मसल बनकर रह गए । गोविन्द वस्सभ पठ राजपि पुण्योत्तमदास टण्डन, महामना मदनमोहन मासवीय सासबहादुर शास्त्री जैसे सुयोग्य नेताओं का जन्म तथा कामक्षेत्र भी यही प्रदेश रहा है ।

अतीत में उत्तर प्रदेश भागों का गढ़ रहा था । सच्ची अवधि तक इस पर दानिय नरेशों का साम्राज्य रहा । असोक हर्ष, गुप्त साम्राज्यों के पदचात् पृथ्वीराज चौहान जयचन्द आदि इसने शासक रहे हैं । कहा जाता है कि जयचन्द ने पृथ्वीराज से बदसा मने की नीयत से मुहम्मद गौरी को युद्ध की सहायता के लिए भारत बुलाया था । पृथ्वीराज चौहान का अन्त तो हुआ लेकिन विरवासपाती जयचन्द भी उन्हीं के साथ विभीन हो गया । भारत में मुगलसाम्राज्य का मूलपात यहीं से प्रारम्भ होता है ।

मुगलों के काल में यहाँ बसा का अभूतपूर्व विकास हुआ । इमारतों और स्मारकों के शौकीन मुगलों ने समूचे उत्तर प्रदेश को बसात्मक इमारतों से भर दिया, जो आज भी राष्ट्रीय सम्पति परोहर के रूप में सुरक्षित है । सास परवरों का बिकास दुर्ग आगरे का सास किता फतेहपुर सीकरी की आसीमान इमारत त्रिभुवा बुलन्द दरबाजा १७६ फीट ऊँचा है । प्रत्येक त्रिभे में निमित्त मस्जिदें सज्जन की इमारतें और बगीचे मुगल सासकों की बसा-प्रियता का प्रतीक हैं । सज्जन को उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, भुम भुर्सा केसर बाग म्युजियम तथा रैसबे स्टेडन देतने लायक है ।

शिक्षा के क्षेत्र में सज्जन इलाहाबाद, आगरा अलीगढ़ बनारस गोरगपुर रङ्गी मू० वी० एबीएलहर (पंजनगर मैनीताज) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । कानपुर, मज्जनऊ, आगरा बाराणसी, इलाहा-

बाद, मेरठ मथुरा, बरेली, गोरखपुर और झाँसी यहाँ के प्रगतिशील शहरों में से हैं।

औद्योगिक प्रगति में उत्तर प्रदेश सीधे-सीधे से बढ़ रहा है। रिहन्द बाँध से सिंचाई के अतिरिक्त भारी मात्रा में बिजुल का भी निर्माण हो रहा है, अल्युमिनियम सीमेन्ट उद्योग यहाँ की प्रगति के लक्षण हैं। शक्कर उत्पादन में यह क्षेत्र भारत में सबसे आगे है। यहाँ की मुख्य उपज गेहूँ चावल ज्वार बाजरा चना, उड़द और अरहर है। गन्ना यहाँ की सबसे अधिक पैदावार है। यहाँ की भाषा बड़ी बोली ब्रजभाषा और अवधी है। अवधी ब्रजभाषा के लोकगीत एवं लोक कथाएँ आज घर-घर में अतीत का स्मरण करा रही हैं।

भारत की राजधानी दिल्ली को यदि भारत का 'दिल' कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। जिस प्रकार शरीर पर 'दिल' का साम्राज्य होता है उसी प्रकार भारत पर दिल्ली का साम्राज्य है। यदि पूरे भारत की कला-संस्कृति साहित्य आदि के आधुनिक स्वरूप को देखना है तो दिल्ली-दखन पर्याप्त होगा।

यहाँ विश्व सलित पत्थर की चट्टानें भग्नावशेष इमारतें विगत में रोमांचकारी इतिहास के पृष्ठों की याद दिलाती हैं। कुतुबमिनार की गगनचुम्बी इमारत सासकिसे की सुदृढ़ दीवारें कसालक कस अशोक स्तम्भ जामा मस्जिद हुमायूँ का मकबरा, जलबिक वन दरवाजे और सुरंगें आदि जहाँ कलाकृति के बेजोड़ नमूने हैं, वहीं रोमांचकारी ऐतिहासिक घटनाओं के अवसन्त प्रमाण हैं। महाभारत काल से लेकर कई शताब्दियों तक इस पर आर्यों का आधिपत्य रहा जो अपनी कला संस्कृति और साहित्य के लिए बिम्ब-बिख्यात थे। उसके बाद इसकी बागडोर मुगल सम्राटों के हाथ में आई। दिल्ली के माध्यम से मुगल साम्राज्य के लगभग दो-तिहाई भागों पर हावी हो गया। याद-गारो मस्जिदों, और आसीखान इमारतों के शीकीन मुगल शासकों ने

अपनी कला और संस्कृति से दिल्ली की भाष्यादित कर दिया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कूटनीति का फल से जब मारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत का एकाधिकार हो गया उस समय भी दिल्ली काकी विकसित हुई। धीरे धीरे विस्तारवाद में विद्वत्प्रेम छा गया। प्राचीन दिल्ली में मंदिर नई दिल्ली का निर्माण इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

नई दिल्ली का बनाट-व्यस अतुल्य आधुनिक ढंग को एक गरीबी सभी इमारतों कला की दृष्टि से गजे उद्यान आदि ने प्राचीन रंगा के साथ नवीन रंग बिगड़ दिया है। दिल्ली के भव्य भवन कला चित्र गुह रेस्टोरेण्डस् आदि की आधुनिक मात्र-सज्जा इसकी का मुख्य कर मेती हैं। राष्ट्रपति भवन पातिया गेट हाइंग तीनमूर्ति भवन इण्डिया गेट संविधानसभ जहाँ राजनैतिक व्यवस्था के कामकाज है जहाँ दर्शकों के लिए कलाकृति की अनुपम कला भी। प्रतियोग्य गहरों व्यक्ति इस देखने मात्र के लिए दिल्ली आते हैं।

विद्या में दिल्ली का स्थान भारत में एक प्रथम है। यहाँ के उत्कृष्ट विद्या केन्द्र बिद्व के लिए उपादेय हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् दिल्ली भारतीय राजनैतिक गिम्नाजियों की प्रौढ़ स्थानी बन गई है। यहाँ के दाब-वेब की वर्षा शीपटी से लेकर महलों तक व्याप्त है।

बादमीर का प्राकृतिक घोष्य हिमालय-श्रृंखला का बठोर जीवन पंचाब हरियाणा का संघर्ष राजस्थान की धीरता, गुजरात का राष्ट्र भाव, महाराष्ट्र की प्रगति गोवा का स्नेह केरल की धर्मनिष्ठा मैसूर की सम्पन्नता शांति, तमिलनाडु का स्वाभिमान आंध्र की कृति उड़ीसा की कला बंगाल का साहित्य आसाम की निर्भीकता बिहार की धामिपता, मध्यप्रदेश का इतिहास उत्तर प्रदेश का योग्य एवं दिल्ली का योग्य प्रेरणा का विषय है।

दिमानव पक्ष के विषयों की लम्हटी में जम जन कानी गिन्नु रंगत समुदा, बहानुष आदि अदिना बिम्बुन के साथ पर पौनी दुई

अगाध बसरसि को अपने में समाए-जीवनरस को प्रवाहित करती हुई ऐसे सगती है बस माँ भारती अपने बस में अपन सुत का दूध चंभोए हो और वह जीवन-रस समस्त जनता के जीवन के लिए समरूप से प्रवाहित हो रहा हो !—सेखनी घम जाती है उस सुन्दरता, एवं सस्कृति के वैभव में आनन्दित होकर । अचेतन वस्तुओं में भी चतनता का सञ्चार कर देती है ऐसा है हमारा भारत ।

पक्षिराज मयूरोँ के सुन्दर मुण्ड मिट्टी के रंग में रंगे रेगिस्तानी जहाज ऊँट विविध वर्णों से सजे सींगों वाला बल, मदमस्त कुंजर वनराज सिंह, धायु वेगवाही धेतक से अद्भुत विविध रंगों के पशु पक्षी । कसा सुन्दर आकर्षण ।

प्राकृतिक सुन्दरता एवं निर्मित सुन्दरता के साथ ही भारतीय सभ्यता एवं सस्कृति भी अनेकों से घृष्ट ही रही है । सक्षिप्त में कहें तो भारतीय सस्कृति एवं सभ्यता हिमालय के समान ऊँची बिम्बाल और अडिग हिन्द महासागर से गहरी समृद्ध तथा पृथ्वी के समान गम्भीर और प्राचीन है । भारत ने सदा विश्व का मार्ग-दर्शन किया जगत गुरु का सम्मान पाया । भारत ने जहाँ औद्योगिक विकास किया, वहीं आध्यात्मिक विकास को श्रुक्षसा भी कायम की और इसीलिए प्राचीनता में समकालीन होने पर भी परसिया ईजिप्ट ग्रीक अरब, चाइना मध्य एशिया और मेडिटरेनियन की सभ्यता से भी भारतीय सभ्यता सदा अधणी रही है । सिंधु घाटी की सभ्यता ५००० वर्ष पुरानी सभ्यता की प्राचीनता एवं श्रेष्ठता का प्रबल प्रमाण है । प्रो० चार्डले के शब्दों में—

‘Indus vally civilization represents a very perfect adjustment of human life to specific environment that can only have resulted from years of patient effort And it has endured It is already specifically Indian and forms the basic of Modern Indian culture’ —Prof Childe.

भारत के जन जीवन में बराबर उतार-चढ़ाव आते रहे हैं। विभिन्न राज्यों में सभ्य समाजों का विवाद विजय ने पराजय पर अपनी सत्ता स्थापित की। एक स्थान के जन दूसरे स्थान पहुँच विदेशी जन भी यहाँ के जन-जीवन में आ मिल। विभिन्न सम्प्रदायों के नैकट्य ने एक नवीन समन्वित संस्कृति को जन्म दिया। एक संस्कृति दूसरे के प्रभाव से बच न सकी। आचार एवं विचारों में भी अनुकूल प्रतिकूल परिवर्तन आए। मूल वही रहा सरिखा वहीं प्रवाहित रही किन्तु उगमें अल्प स्थानों नदी-नालों का पानी भी मिलता रहा एक यह सब उसकी गति को और अधिक तीव्र करने के हेतु बन गए।

एण्ड्रय मेहक के शब्दों में—

'It is fascinating to find how the Bergalls the Marathas the Gujaratis the Tamils the Andhras the Oriyas the Assamese the Canarese the Malayalls, the Sindhis the Punjabis, the Pathans the Kashmiris the Rajputs and the great central block comprising the Hindustani speaking people have retained their peculiar characteristics for hundreds of years, have still more or less the same virtues and failings of which old tradition or record tells us and yet have been throughout these ages distinctively Indian with the same national heritage which showed itself in ways of living and philosophical attitude of life and its problems

अनेकानेक प्रभाव विदेशी आक्रमण, सभ्य समय तक भिन्न गम्यता एक संस्कृति की मत्ता में रहकर भी भारत ने अपना अपनत्व सुरक्षित रखा। प्राचीन सम्प्रदाय एवं संस्कृति आज भी हमारे जन जीवन के सुनी मिमी हैं। भारतीय संस्कृति बदली अबश्य, किन्तु उसका मूल वैसा हो

रहा। समर्पण एवं विघटन के कठिन समय में भी संस्कृति एवं सभ्यता की निजी शक्तियों ने उसे सुरक्षित बनाए रखा।

साहित्य के क्षेत्र में ससार के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद इसी घरा की देन हैं। ऋग्वेद ससार का सर्वप्रथम ग्रन्थ है। जिन्हें २००० से २५०० वर्ष पूर्व की रचनाएँ माना जाता है। प्रो० मैक्समूलर के शब्दों में ऋग्वेद—*'The first word spoken by the Aryan man'* है। वेद एवं उसके बाद की रचनाएँ विश्व की प्राचीनतम साहित्यिक कृतियाँ मानी जाती हैं। संसार का प्रथम व्याकरण, नीति शास्त्र अर्थशास्त्र आदि ग्रन्थों की रचना का श्रेय भारत को ही है।

'History of Sanskrit literature' संस्कृत साहित्य का इतिहास पुस्तक में Prof Macdonell प्रो० मैकडोनेस लिखते हैं—*'The importance of Indian literature as a whole consists in its originality, when the Greeks towards the end of the fourth century B C. invaded the North West, the Indians had already worked out a national culture of their own, unaffected by foreign influences.'*

मनुस्मृति, ब्राह्मीकि कृत रामायण व्यासकृत महाभारत गीता बीटिल्य कृत अर्थशास्त्र साहित्य की अमर कृतियाँ ही नहीं भाति एवं नीति की प्रमुख प्रेरणा सोपान बन गई हैं। १२ मार्च १९५४ को साहित्य एकादमी के उद्घाटन भाषण में सर्वप्रथमी डा० जवाहरलाल ने कहा था—*Literature is the channel between spiritual vision and human beings, the poet is a priest of the invisible world a divine creator, a kavi. He is not mere entertainer but is a prophet who inspires and expresses in varied ways entire aspirations of the society to which he belongs*

अनेकानेक साहित्यकारों की लेखनी से गन्विष्ट इस भूमि ने अनेकानेक दार्शनिक सुधारवाणी नेताओं महारमाओं का भी जन्म दिया है। व्यास बाल्मीकि, कौटिल्य, तुलसी, मूर, पम्पा, माधव लक्ष्मण ही नहीं अपितु दार्शनिक भी रहे। महाराजा अशोक सम्राट चन्द्रगुप्त, राजा भोज महाराज विक्रमादित्य आदि मान्य शासक ही नहीं, अपितु समाज सुधारक अहिंसक ग्वायदूत भी रहे। महाराजा प्रताप, छत्रपति शिवाजी पृथ्वीराज चौहान, रानी अम्बी किशोर चित्तम्मा, टीपू सुल्तान आदि मान्य राजा ही नहीं स्वतन्त्रता, स्वाभिमान के प्रबल हिमायती भी रहे। महारमा गांधी बल्बन्ध भाई पटेल नेताजी सुभाष चोर भगतसिंह, चन्द्रशेखर आजाद मान्य नेता ही नहीं जाति के अग्रदूत भी रहे। गांधी, नहुक शास्त्री जैसे नेताओं ने विश्व का बता दिया कि मानि के उस पार अहिंसक मानि भी किस तरह देश के इतिहास का निर्माण कर सकती है।

अपनी धनुविद्या में दश अङ्गुल एकसम्य, पृथ्वीराज चौहान आज भी नीति के प्रतीक बने हुए हैं। पन्दवरदामी का वह पद्य—

‘बार घांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण।

ता ऊपर सुल्तान है मत लूको चौहान ॥’

धनुविद्या में भारतीयों की दशाता या जहाँ ठोस प्रमाण है वही सिद्धि के प्रति राजगता या भी।

विश्व जाति तथा मानवता का माग बताने बात महापुरुष राम, कृष्ण महावीर-पुत्र की यह भूमि रही है। जिन्होंने देश को ही नहीं समग्र संसार को शांति, नीति, ज्ञान, परिणाम आदि मानवता के मार्ग का गन्धर्व दर्शन दिया। संस्कृति, सम्पदा आदर्शवादिता जनहित वहाँ के गम्भीरों का मकसद रहा है और अपने सत्य के लिए मर, वारों, अर्ध-जर्म से भी वे सदा युद्ध हुए स्वीकार करन को तैयार रहन हैं। गोपन नहीं, व्यापक पतता या बाह्य के लिए अपने शरीर के कबज पीर कर देन

बाल दानवीर कर्ण, धारणार्थी कपोत की रक्षा के निमित्त अपने देह से मांस को काट कर तुला पर देने वाले शिवि, प्रजा की खुशहाली के लिए निर्दोष पत्नी सीता का परित्याग कर देने वाले राम जैसे प्राणप्रिय पुत्र को बनवास देकर—

“रघुकुल रीति सबा चलि आई

प्राण साय पर बचन न आई ।”

नीति का निर्वाह करने वाले राजा दशरथ सत्य के रक्षार्थ—
पत्नी पुत्र का दाखल विधोह सहन कर डोम की पराधीनता स्वीकार करने वाले सत्यवादी हरिश्चन्द्र पिशुआशा पालन के लिए मातृच्छेदन करने वाले परशुराम, गो रक्षार्थ प्राणापण करने वाले रघुराज, भारतीय गौरव गरिमा के सूर्य थे। जिनके आदर्श और त्याग, की महानता की गाथाओं से इतिहास के निर्जीव पृष्ठों में भी सजीवता परिलक्षित होती है।

यह निर्जीव पृष्ठ ज्ञान स्मृति को स्मरण एवं सुरक्षा का विषय बनाते हुए स्वयं सुरक्षा के विषय बन गए ! रामायण गीता आगम, त्रिपटक जीवाजीव तत्त्वदर्शक नविकेतोपाख्यान आत्मा-परमात्मा विवेचक ईश्वररोपनिषद् नीतिशास्त्र का घटना प्रधान विष्णुधर्मा कृत ‘पञ्चतन्त्र’ धर्म नीति वर्णक ‘मनुस्मृति’ आज भी जन-जन की प्रेरणा एवं स्फूर्ति के स्रोत बन गए हैं। विमोचा का भूदान सर्वोदयपथ, सुससी का असुखत माग आज भी मानव की जाति की मजिद तब पहुँचाने के प्रयास में लग हैं। पञ्चतन्त्र कन्दराओ में अपनी साधना, तपस्मा करते हुए ऋषि मुनि जन-जीवन में नैतिकता का प्रचार करते हुए सन्यासी महात्मा आज भी भारतीय ऋषि परम्परा के प्रबल प्रहरी बने हुए हैं। बड़े-बड़े, दार्शनिक वैज्ञानिक विद्वान-सेखन समाज सभी आज भी अतीत के उन आदर्शों को यथार्थ में बनाए हुए हैं।

हिन्दू बौद्ध जैन इन प्रमुख धर्म-माय्यताओं का भारत जहाँ जन्म स्थल रहा, वही उसकी समन्वयात्मक बिरोधता ने इस्लाम, ईसाई, अन्य अनेक

माध्यताओं को भी स्मान दिया। वे सभी जो भारतीय साम्प्रदायिक माध्यता से बाहर के थे जैसे चिदिचपन, पारसी, मुस्लिम, आदि समय के प्रवाह के साथ ही पूर्णतः भारतीय बन गए। अनेकानेक धर्म सम्प्रदाय विभिन्न भाषा रीति-रिवाज पहनाब, आदि के बावजूद भी इनकी एकता अलग-अलग देश की विरोधता ही रही है। महर्षि देवेन्द्रनाथ टेंपोर के 'मर्यां शिबं मुन्दरम्' का यह देश जिसका सदैव सन्निधान रहता है जो भारतीय संस्कृति, धर्म्यता साहित्य धर्म समाज और धर्म का प्राण है।

भारतीय संविधान के Preamble के अनुसार 'The preamble of the Constitution proclaims India as a Sovereign, Democratic, Republic. The aim of constitution is to secure for all its citizens, Justice social economical and political liberty of thought, expression belief faith and worship equality of status and of opportunity and to promote among them all Fraternity, assuring the dignity of the individual and unity of Nation'

भारतीय संविधान भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुता सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। जिसका सत्य है-जमल नागरिकों के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक ग्याय विचार अभिव्यक्ति विधाय धर्म और उपामना की स्वतन्त्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा व्यक्ति का सम्मान और राष्ट्र की एकता।

आज जनतन्त्र नारी की स्वतन्त्रता का जहाँ हिमायती रहा है, वहीं उस गुरुतर प्राचीन में यही नारी का समान अधिकार भी प्राप्त थे उसे अज्ञानिनी समझा जाता था। गर्वी, महर्षि शनिष्ठ की पत्नी अरुणती स्पष्ट धर्मवादिनी भी थी। बहत्या गीता, शीतली, दमयन्ती जैसी आदर्श नारियों का यह देश रहा है।

‘कार्येषु वासी, करणेषु मंत्री, ज्येष्ठ सखी क्षमया धरित्री ।
भोज्येषु माता शयनेषु वैरया पदकर्मयुक्ता कुलधर्मपत्नी ।’

यह हमारे देश की नारियों की विशेषता रही है । वह जहाँ विग्रह का कारण बनती है वहीं स्फूर्ति तथा प्रेरणा की केन्द्र शक्ति भी । धर्म, जाति नियम का भेद किये बिना सबको समानता के स्तर से आंकना भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है ।

यहाँ की चित्रकला एवं शिल्पकला उच्चश्रेणी की रही है । अथनता ऐसोरा आनू देसवाठा ताज महल मदूर-मीनाक्षी, बेसूर हलेबिड कुतुवमीनार जैसी अनेक कलात्मक इमारतें एवं मन्दिर जिनमें शिल्प तथा चित्रकला का सुन्दर संगम है विश्व में अपना सानी नहीं रखते । ये प्रस्तर मूर्तियाँ जिन्हें देखकर अपनी समृद्ध प्राचीनता पर गर्व होता है और थड़ा से बनायास ही मस्तक झुक जाता है ऐसा लगता है मानो ये निर्जीव प्रस्तर प्रतिमाएँ एवं दिवारें आने वाले युग से कहना चाहती हैं इन सकारों कलाकारों के वसिदान के थड़ा की कहानी जिन्होंने निर्जीवता में सजीवता का संचार कर आगस्तुक शिल्पी-वर्ग के लिए मार्ग प्रशस्त किया है । मन्दिर एवं यह भव्य इमारतें जहाँ यहाँ के कला प्रेम की परिचायक हैं, वहीं प्रकृति सहयोग से मानव निर्मित निपात बाग, काश्मीर का सालीमार बाग मैसूर का वृन्दावन उपवन रायस्थान—उदयपुर की सहेसियों की बाड़ी जमशेदपुर का मेहरू उद्यान मानव की प्रकृति प्रेमिता के सूचक हैं ।

छोटे-छोटे ग्राम एवं विशाल नगरों में बसा भारत अपने में पूरा है । कसकसा, बम्बई, हैदराबाद दिल्ली मद्रास बेंगलूर जहाँ औद्योगिक केन्द्र हैं वहाँ देश की विभिन्न संस्कृतियों के संगम स्थान भी । जयपुर जयपुर धीनगर, मैसूर जहाँ नवीन संस्कृति के प्रतीक हैं, सुन्दरता के बहु अभिषिष्ट शहर भी । भारत की भरती कपि प्रधान रही है । शहर की जनता जहाँ देश को कपड़ा एवं अन्याय्य साधन देने के कार्य में रत

रही है, वहाँ प्रामीण जनता देन को रोटी देने के कार्य में। हाथीदांत, चन्दन छपाई कसीदाकारी जरी का काम, सुन्दर बर्तन, हीरे एवं मूल्यवान नगीं से सज्जित स्वर्ण-भाभूषण आज भी अपना शानी नहीं रखते। विविध कलात्मक कतियों से सज्जित म्यूजियम एवं राजमहलों का गरिमायुक्त ऐश्वर्य हमें आज भी मजबूर करते हैं अपने अतीत के उन वैभवपूर्ण पृष्ठों की पुनरावृत्ति के लिए।

देश के त्योहार मात्र परम्परा की इतिथी ही नहीं, अपने में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आदर्श सजोए हुए हैं। राखी के दो धागे मनु को भी भिन्न बना देते हैं। रानी कर्मवती ने हमायूँ को राखी भेजकर वहाँ भाई बनने का निर्मलण किया, वहीं धार्मिक इतिहास ने हमायूँ को बहिर्न की रक्षा के लिए प्रेरित कर दिया। एक ही राष्ट्र के हिन्दू-मुस्लिम एकता का इससे बड़कर उदाहरण क्या हो सकता है ?

आमोद प्रमोदमय वैभवपूर्ण त्योहार; वसन्त के गण-गौर, बर्षा के प्रथम पादम्यास में आने वाले 'तीज' के त्योहार, धर्मी-निर्धन रस्ता को पाटने वाला उत्साहमयित त्योहार 'होमी', प्रकाश प्रमति का सूचक बीपों का त्योहार 'दीवाली' भाई बहिर्न प्रेम का प्रतीक' रक्षा-बन्धन रमजान, मोहर्रम उगाड़ी ओमम्, योगल दसहरा दिवरात्रि, जम्माष्टमी मरगेम चतुर्सी आदि त्योहारों का प्रसन्न वातावरण। भरत मृत्यम् घूमर गरबा गोपी मनीपुरी आसामी भांगड़ा घाम्बमृत्य के पू घरुओं की मनवार वाद्य तब संगीत ! हरे हरे भेता और ललितानों के बीच मुत्तों से मञ्जरादित धर्मस और पहाड़ों के बीच रंगीन भेद भूपा में नुबगूरत स्वस्व कपक एक स्वास बन्धाएँ महर क मपनों में रोई हुई सम्य मज्जायोस मुकठियाँ। सति क किरिट मही के भीमबाय शीप और धय के आगार जमत प्रमिद घोडा मुबक मुदि, गम्भीरता, व बिदेक के प्रतीक बिडामजन त्रिक साहज तब मुदि की प्रसशा करत सेगनी यकती नहीं। कामद ही भरती का कोई और नू भाय ऐसा हो जहाँ

सुन्दरता, बीरता, कसा एवं बुद्धि का इतना सुन्दर समन्वय हुआ हो। इन सबने मिलकर भारत की उच्च परम्परा को काम्यमय बना दिया है।

‘जियो और जीने दो’ ‘सादा जीवन उच्च विचार’, सच्चं सार-भूयम्’ वसुधैव कुटुम्बकम्’ ‘असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम् गमय’ के पावन सिद्धान्तों का प्रहरी भारत अपनी अनोखी परम्पराओं मान्यताओं के इन्द्र धनुषी रंगों और आदर्शों का धनी रहा है। इस सबका प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज ससम्मान फहरा रहा है। आज भी जब रणमेरी बजती है तो देश का हर नागरिक किसी न किसी तरह देश की रक्षा के पुनीत कार्य में अपने व्यापको जोड़ लेता है।★

पुरखों के स्वप्नों का

भारत

किस ओर ?

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जन-मानस में एक नई बरबद सी बढसने छुण युग के भाव देन की परम्परा एवं मान्यताओं ने भी नया मोड़ लिया; वेग स्वतन्त्र या स्वतन्त्र है, अपने ही द्वारा निमित्त आधार-विचार की दिम्पगी पीने के लिए ।

सैकड़ों वर्षों की पराधीनता के बन्धनों से मुक्ति पाकर देश का बच्चा-बच्चा प्रसन्नता की सहुरों में हिसोरें लेने लगा; दीपमासिकाण जगमगा जठी पलियों ने मधुर गीत छेड़ा साज और मगीत के स्वर गुंज उठे शृंगार शोभित होने लगा; गणतन्त्रीय सरकार बनी तरबास ही सुयोग्य नेताओं द्वारा प्रगतिमूसक क्यरेसा तैयार की गई और उस पर अमल किया जाने लगा सुयोग्य वातावरण को पाकर देश का ध्यान जोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की दिशा में गया । विनामकाय राजभवन दीर्घकाय जल स्रोत बड़े सम्बे-सम्बे रस-माग यातायात के आधुनिकतम प्रचुर साधन मिलें और बस-कारवाने अघोराघन के क्षेत्र में आधुनिक उपकरणों का योग गिया ब शत्रु म नर्मील दिना एक ओर विकास के दन मार्गों को जहाँ प्रसरत दिया गया है, वहीं अराजकता, हड़तालें अनुशासन हीनता ने देश की आत्मा का ही राब ओर बासा है स्वतन्त्रता के नाम पर बानून के जो बन्धन हीने लिए

गए, लोग स्वच्छन्द बनने लगे । देश के नागरिकों की गतिविधि में लोअलापन आ चुका है, दिग्भ्रम में बड़ा अवश्य आ रहा है, किन्तु मंजिल की ओर नहीं मंजिम से विपरीत । पूर और पश्चिम का, परा और अपरा का, आचार और विचार का भूत और भविष्य का, जो समन्वयात्मक चिंतन हमारी संस्कृति में आ खो-सा गया है, जीवन की गति कुम्भित हो चुकी है और निराशा जीवन का क्रम बन गई है ।

आज देश का रक्षक कलाकार, नेता शिक्षक अगुमा पूजा और प्रशस्ति चाहता है । सगता है हमारी वीर्यशक्ति क्षीण होती आ रही है उस पर किसी ओर का अंकुश है आचार विचार कोई ओर संन्यासित कर रहा है, धारीरिक गुलामी न सही पर मानसिक गुलामी आज भी हमारे विचारों पर हावी है अपने ही अस्तित्व एवं भावनाओं से हमारा विश्वास उठ-सा रहा है सत्य वही सग रहा है जो सदियों से चला आ रहा है समर्थन उसी को मिल रहा है जो प्राचीन है प्रशसा उसी की हो रही है जो परम्परानुगत स्वर में गा रहा है, झूठे आदर्श दिखावे तथा महत्व-हीन परम्पराओं की भूल-भूलैया में हम दिन-ब-दिन फँसते आ रहे हैं, हमारा स्वतन्त्र चिंतन छिन-सा गया है, हमारी ही संस्कृति एवं सभ्यता से हमें दूर करने का जनन्यापी पद्धत्य किया आ रहा है । सेत से बलिहान तक मजदूर से मासिक तक, कुटीर से कोठियों तक जनता से जननायक तक धर्मानुयायियों से धर्माचार्यों तक सारा वातावरण दूषित बन चुका है । कागजी मस्तिष्क की कागजी-योजनाओं के कागजी घोड़े चौड़ाए आ रहे हैं काम कम, बातें अधिक हा रही हैं, हाथ पैर बहुत सब काम-बन्द हड़ताल पर है, और इनकी इस 'काम बन्द अवधि में जिह्वा ने अधिक गति से काम करने का नियुक्त किया है कम-अम में अधिकतम सुख की कल्पना देश को अकर्मण्य और अपाहिज बना रही है ।

अपि, मुनि तपस्वी, महारमा बलिदानी गहीदों, चिदित शिक्षकों

के इस देश में राम कृष्ण महावीर बुद्ध के इस देश में, बापू बोस, नेहरू, साहनी के इस देश में, जमता का विश्वास आत्म विश्वास, शक्ति आत्म-शक्ति ज्ञान आत्म-ज्ञान सो सा गया है। अन्य-स्वार्थ के पीछे देश की प्रतिष्ठा का प्रबल, मात्र प्रबल रह गया है। दानवीय शक्तियाँ मानवीय शक्तियों पर हावी हो रही हैं। थोड़-फोड़, हिंसात्मक आन्दोलन राष्ट्र के रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ रही हैं। भारत माँ के पुत्र ही माँ भारती के स्वप्नों को बीरान करने में लगे हैं। ऐसे एक नहीं, अनेकों हेतु हैं, जिनसे देश की हर दीनन्दिन प्रवृत्ति अभिशाप से आक्रामक है।

एक ओर प्रजातन्त्र तथा राष्ट्रीयता की दुहाई बटे हुए इसे जब जब राज्य 'भारत राष्ट्र' कहा जाता है वहीं देश के ये नागरिक अपने विगत इतिहास के उन सुन्दर अध्यायों को भूल कर अपनी शक्ति देश के सही विकास में नियोजित न कर, निजी विकास में व्यबहुत कर रहे हैं।

आज हम बेतल रहे हैं, कहीं अन्न का अभाव है तो कहीं कासा बाजार कहीं प्रान्त प्रान्त में अपनी सीमा के लिए सड़वाई तो कहीं भाषाई आन्दोलन कहीं किसी को गिराने के लिए पड़गन्त तो कहीं मंत्री पदवी के लिए भटे फटके वहीं आदर्श और जाति के नाम पर कानून की अवहेलना एवं हिंसात्मक आन्दोलन, तो कहीं कानून तथा धर्म के नाम पर असमानता क्या राष्ट्र निर्माण के लिए इसी राजनीतिक बहम की अपेक्षा थी ?

जाति और धर्म के नाम पर एक ऊँच है तो एक नीच एक पुण्य है तो एक अस्पृश्य, मन्दिरों में प्रतिष्ठित भगवान की पूजा हो रही है वहीं मण्डप में बसे भगवान की उपेक्षा धर्मकट्टरता के नाम पर शास्त्राधिकार आग्रह तथा एक दूसरे का विरोध जात्रों की भाषा मजबूती का नाम पर असमानता, वहीं मानव मन की भाषा समय परित्यक्ति का कोई चिन्तन नहीं धर्म के अनन्यतम कथित उद्देश्यों का जीवन जहाँ निया-बम का पर्याय अबदय है वहीं जीवन नीतिगतता ने दूर स्वार्थ की परिधि से घिरा। क्या यही हमारे धार्मिक-निर्माणिक धर्म का अन्त था ?

समाज की मर्यादा एवं अनुशासन के लिए निर्जीव परम्पराओं का आग्रह चाहे वे जीवात्मा को निर्जीव प्रतिमा बना दे। आदर्श के नाम पर यथार्थ से दूर सम्बन्ध-सम्बन्ध वक्तव्य जातीय आग्रह, ववाहिक परम्पराएँ शिक्षा की रूढ़ता, विज्ञान के आधार पर बड़े-छोटे की भेद रेखा; क्या यही हमारे समाज निर्माण की रेखा थी ?

कहीं मजदूरों का मामिकों द्वारा शोषण तो कहीं मजदूरों द्वारा मालिकों का शोषण हुआ तो काम-रोको तथा तोड़-फोड़ से करोड़ों की सम्पत्ति का ध्वंस निर्माण कम योजनाएँ अधिक कृषक अधिक कम कर्मक, कार्यालय कर्मचारी अधिक कहीं फैशन में अपव्ययता तो कहीं मिथम्पयी आदर्श के नाम पर व्यर्थ का संग्रह, क्या यही वित्त के क्षेत्र में प्रगति एवं स्वावलम्बन का कदम था ?

क्या यही हमारे पुरखों का स्वप्न था ? क्या यही हमारी संस्कृति का आदर्श था ? क्या यही हमारी स्वतन्त्रता का सत्य था ?

यद्यपि विकास के नाम पर पिछले बीस वर्षों में कल-कारखानों, शस्पात जल जहाजों विमानों, विद्युत् एवं अनेकानेक उद्योगों को प्रतिष्ठित किया गया है अनाज के उत्पादन तथा वितरण के सुधिय कदम उठाए गए हैं फिर भी विकास अपना गन्तव्य न पा सका है। धनी अधिक धनी, गरीब अधिक गरीब बने हैं। जीवन के अनावश्यक संघर्ष ने जन धन, समय का अपव्यय ही किया है। चारित्रिक पतन और सुसंस्कारों के ह्रास की बढ़ती हुई स्थिति देश के लिए चिन्ता का विषय बन गयी है। प्रामाणिकता तथा अनुशासन के अभाव की आधी-सी आगई है। सर्वत्र अराजकता में अपना जाल फैला दिया है। क्या भारतीय स्वतन्त्रता का संघर्ष, पुरखों का बसिदान, जमता का त्याग इसी दिग्ग के लिए था ?

भानी भद्रा प्रतवो यन्तु बिदवत् [ऋग्वेद] 'Let noble thoughts come to us from every side. सद्-विचारों के

स्वागत की अनुपम संस्कृति सुष्ठु हा रही है। राम कृष्ण, महावीर, बुद्ध, अशोक, विजयनाथ, विजयनगर, दशरथ, राम मोहनराय, देवेन्द्रनाथ रवीन्द्रनाथ, रामकृष्ण परमहंस भोज, पाल, पटवर्धन, टण्डन, द्विवेदी, रामादे, सावरकर, मंगलसिंह, प्रसाद, प्रेमचन्द, भारतेन्दु, कर्वे, मालवीय, विद्यासागर, तिलक, गोभिल, मुकुण्डराय, भारती, मुभाय, मांभी, पटेल, नेहरू, राजेन्द्र, घांसी, विदेदरकराया के आदर्शों का भारत अपने यथार्थपूर्ण आदर्शों से भटक-ना रहा है। सेवा-पत्र निस्वार्थ मूल्यों का स्थान स्वायत्त से रहा है। कोई स्वयं ऐसा नहीं दीलता जो धिक्कृत स्वार्थ से भट्टा हो। केवल स्व-अर्थ व प्रति मातृक जागरूक रह गया है। किस प्रकार अपना योगक्षेम साधा जाय, किम तरह मत्ता पर अपना अधिकार स्थापित किया जाय, अपनी कुर्सी सुरक्षित रहे। किस प्रकार अधिक से अधिक धन उपाजित किया जाय, जीवन के मूल्य कम चुके हैं। बाग हमारे इतिहास के वे मजकूर जीवित होते और देखते कि रामराय के स्वयं की जितनी विकृत विद्वत्तना आज हो रही है। संकीर्ण प्रवृत्तियों देश को जिन बर्बर रूप से झससाती जा रही है वह नहीं सकते कि ये वृत्तियाँ देश को किम समस्या के दहलीज पर से जाकर गड़ा कर देंगी।

विभाजन। जाति और धर्म के नाम पर एक ही राष्ट्र के दो राष्ट्र बना दिए गए और आज भी जाति और भाषा के नाम पर जाति एवं प्रगति के नाम पर दासन व्यवस्था के नाम पर, प्रायों का विभाजन हो रहा है। पिछले वर्षों से यह प्रवृत्ति उग्र बन चुकी है। पंजाब एक आसाम का विभाजन हो गया आसाम में तेलंगाना विभाजन की मांग तमा उसके पीछे हुए भयंकर हारन अभी कुछ दिना पूर्व ही हमने देते और सुने केरम में असम मुस्लिम जिस की मांग आदर्शों की ओर में होती रही है। देश के नागरिकों को बाहरी सीमाओं के विषय में जागरूकता हो या न हो आन्तरिक सीमाओं—जैपुर-महाराष्ट्र, बिहार-

उड़ीसा आन्ध्रप्रदेश-मद्रास पंजाब राजस्थान, महाराष्ट्र-गुजरात, बंगाल-आसाम आदि की चिन्ता विशेष है। सगता है वे एक देश के वासी ही नहीं हैं। एक ही राष्ट्र के नागरिकों के मन की सीमा इन सीमाओं के नाम पर बढ़ती गई है। स्वससेना के प्रथम कमाण्डर इन चीफ शीयुक्त करिअप्पा जी ने बेंगलूर में अपने एक वक्तव्य में कहा था— 'Boundries are to mark maps but not our hearts' सीमा-रेखाएँ मनुष्य को अंकित करने के लिए हैं, हमारे हृदय को रेखाओं में बाँटने के लिए नहीं।

विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता स्वच्छन्दता देश-द्रोह एवं विनाश की आग उगल रही हैं। जनतन्त्र में भाग लेने वाली विभिन्न पार्टियाँ अपनी सफलता इसी में मानती हैं कि सत्ता का वह बल बदनाम हो, इसके लिए उत्तेजनारमक प्रवृत्तियों में व्यस्त रहना प्रधान कार्य बन गया है। स्थिति यहाँ तक पहुँची है कि देश का भीतरी भाग प्रान्तीय-सेनाओं का गढ़ बनता जा रहा है। सशस्त्र सेना शिव सेना भीम सेना आदि प्रान्तीय संगठनों का निर्माण इन्हीं प्रान्तीय मानवाओं को लेकर हो रहा है। और तो और प्रान्तों के नाम पर एक ही राष्ट्र के नागरिकों के मन की दूरी यहाँ तक बढ़ गई है कि दूसरे का अपने प्रान्त में रहना तक पसन्द नहीं किया जा रहा है। क्या यही नव-निर्माण का सङ्घ था ? क्या यही स्वतन्त्रता की धुरी थी ? इस अराजकता एवं घटती हुई भेदरेखा ने देश के सम्पूर्ण घाटाकरण को ज्वरित बना डाला है। देश का आदर्श नागरिक वेदना के आसुओं से भीग रहा है किन्तु इस घटती हुई अराजकता की बाढ़ को रोकने में असमर्थ-सा है। जब घर वाले ही घर को आग लगाने जैसे तो इसमें किसी का क्या बल ! समय रहते इन तथाकथित नेताओं, देश के रक्षकों आन्दोलनकारियों तथा नागरिकों का भाग दर्शन नहीं किया गया तो देश की अखण्डता सतरे के बिन्दु पर होगी ?

१८ फरवरी १९५३ में लोक-सभा में दिए गए अपने एक वक्तव्य में पण्डित नेहरू ने कहा था— I think that proper integration of India is a major question and I give it the highest priority Compared to it I would give even the Five Year Plan second priority By intergration I do not only mean constitutional and legal integration but the integration of the minds and hearts of the people of India '

भाषा-आति एवं प्रान्त के असंगत की प्रवृत्तियाँ संकुचित विचारधारा का ही परिणाम हैं। भाषा के नाम पर आन्दोलन हड़ताल जुलूस तोड़ फोड़, कोसाहन जन-धन की हानि, एवं अर्थ का दुरुपयोग, मिहित स्वाभ राष्ट्रीय स्वार्थ में टक्कर से रहता है। कथित सिद्धिर्ती ने भाषा के नाम पर हिंसात्मक आन्दोलनों द्वारा सिद्धा तपा मानवता का मत्तोस उड़ाया है। जो भाषाएँ भारतीय संस्कृति एवं सम्पत्ता की गौरव धामिनी रही हैं वे ही आज गलत हाथों में पहुँचकर निर्माण के स्थान पर बिम्बस, निवृत्ता के स्थान पर पृथक्ता प्रेम एवं सोहार्थ के स्थान पर द्वेष व नृष्या की हेतु बन गई हैं। हमने भाषा, और भाषी में भेद बर दिया है। निज भाषा में आज हमें पुरानेपन की गन्ध आने लगी है अपने ही देश को भाषा सीत-सी लग रही है। कहने का तात्पर्य है कि विदेशी भाषा का महत्व कम नहीं किन्तु अपनी एक अपने देश की भाषा के बाद ही उसकी प्राथमिकता हो सकती है।

हिन्दी के नाम पर उठने वाले बिबादों ने राष्ट्र के नामसे एक घटित समस्या उत्पन्न कर दी है। उस समस्या का वास्तविक समाधान ही समय की मांग है। हिन्दी को राष्ट्र भाषा के रूप में स्वीकार करने का कोई पुरातनक अवस्था प्राप्तिवता का साध नहीं है और न इसे मात्र उत्तर की भाषा मान कर प्रतिगोप ही किया जा सकता है। अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत के बहुजन-म क्षेत्रों में

हिन्दी भाषा का प्रयोग ८० प्रतिशत के लगभग है। हिन्दी भाषी क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हिन्दी कामचलाऊ भाषा के रूप में व्यवहृत होती है। हिन्दी एक भाषा है, प्रान्तीय भाषाओं के साथ हिन्दी का समतोल करते हुए एक भाषा मात्र न मानकर राष्ट्रीय भाषात्मक एकता का सूत्र मानना चाहिए। राष्ट्रीय आत्म-नौरव की प्राञ्जल प्रतिमा माननी चाहिए। राष्ट्रीय भाषात्मक तक एकता ही जिसकी आत्मा है राष्ट्रीय आत्म-नौरव ही जिसका जीवन है समस्त भारतीय भाषाओं के साहित्य रस की शक्ति जिसकी मर्तों में प्रवाहित होती है और भारतीय संस्कृति के स्पर्धन ही जिसके हृदय की धड़कनें हैं, ऐसी एक भाषा को चाहे वह हिन्दी ही क्यों न हो, राष्ट्र भाषा राष्ट्रीय सम्पर्क-भाषा मानना राष्ट्रीय एकतामूलक शक्तियों का विकास करना ही है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए किसी विदेशी भाषा का प्रयोग अवश्य किया जा सकता है किन्तु उसे राष्ट्र भाषा मान लेना राष्ट्रीय हित के अनुकूल नहीं कहा जा सकता।

धर्म निरपेक्षता अपने आप में एक विडम्बना है। अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को स्वीकृत करते हुए उन्हें सन्तुष्ट रखने के क्षेत्र में बहु सख्यों के साथ पक्षपात किया गया है। धर्म में नाम पर देश का विभाजन पञ्जाब प्रान्त का वर्गीकरण केरल में असग मुस्लिम राज्य की स्थापना और आसाम में नागालैण्ड का उदय आदि अनेकों उदाहरण क्या धर्म एवं धार्मिकों का आदर्श कहा जा सकता है ?

जिस धर्म को शांति सह-अस्तित्व का पाठ पढ़ाना चाहिए या यही मानव निर्मित संकीर्ण साम्प्रदायिक दीवारों में कैदी बन कर बिगड़न का कारण बन गया है। अनेतिकता एवं स्वार्थ के प्रति बढ़त हुए आकर्षण से मानव तथा मानव धर्म का पतन हो रहा है। उपामना की औपचारिकता से हट कर नैतिकता जन-जीवन से पृथक्-सी हो गई है। अनावश्यक आवश्यकताओं के जकम्पूह में पड़कर मानव हृत् प्रभ हो

गया है। सादा जीवन उच्च विचार' बहुधन कूटुम्बकम्' 'त्रिभा और बीमे दो' के सिद्धान्त यथाय से दूर, मात्र आदर्श रह गए हैं।

आधुनिकता एवं दिखावे में लगे मानवीय मूल्यों की रेखा बन चुका है। मानव विभाग की अन्तिम सीढ़ी तक पहुँच चुका है। देश की राजनैतिक सामाजिक आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति सङ्कटा रही है। जनता का विश्वास जनसांख्यिकों से उठ-गा गया है। सर्वत्र अविश्वास और भूमिस्त मविध्य का मय छाया हुआ है। फिर धर्म कहाँ बसे कहाँ नैतिकता कहाँ? वह मन्दिरों, मठों मस्जिदों तथा बट-बड़े प्रार्थों में मने सुरक्षित हा किन्तु जन-जीवन के साथ जुम-मिस कर, एकरूपता स्थापित कर जन-जीवन का अंग न बन सके तब तक उसका आदर्श, आदर्श ही हो सकता है यमार्थ नहीं।

समाज में दूसरों के अधिकारों की गमानता ने स्तर पर आंकने की प्रवृत्ति निमू स होती जा रही है। अनुशासन और कानून की अवहेलना का संक्रामक रोग धामा हुआ है। हिंसात्मक आन्दोलन, ताड़-फोड़ आदि का माध्यम से स्व-पक्ष स्व प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने की चिन्ता करने वाले पदाधिकारियों द्वारा मगि अवश्य पूरी कराई जा सकती है किन्तु इसके सङ्घर्ष में छिपी राष्ट्रीयता कम शोचनीय नहीं है। विद्यार्थी आन्दोलनों में जहाँ एक ओर अभिभावकों के अर्थ का दुरुपयोग होता है, वहीं वे स्वयं शिक्षा से वंचित हो कर भावी जीवन में ग्रास गिसवाड़ करते हैं। इसप्रकार की घातक नीतियों दुष्प्रवृत्तियों का पीछ ही प्रतिकार किया जाना चाहिए। समय रहने यदि इसका उपचार नहीं किया गया तो जनतंत्र एक अभिशाप बन कर रह जाएगा।

कुत्तियों की भाषा पापी गम्मान की भूरा पम्पानुपता ने जनतापक बड़े जाने वाले नेताओं का दुजन बनामे की दान सी है। आज देश का राजनैतिक पाटिनी त्रिकरा सत्य कभी देश हित रहा आज स्वहित की ओर झुक रही है। राष्ट्रीय हित से बढ़कर महत्व दान को दान से बढ़कर

महत्त्व अपने पद को दिया जा रहा है। राज्यों के विभाजन की मांग के मूल में सत्ता पर अधिकार पाना ही मुख्य है। गत चुनावों के दाव राज नीति में आई हुई अस्थिरता, 'आया राम गया राम दस-बदल' आदि स्वार्थ के प्रमाण बन चुके हैं। राष्ट्र के कर्णधारों जन नायकों की जब ऐसी स्थिति बन चुकी है तो जनता से भसा क्या आशा की जा सकती है ? किन्तु यह दोष नेताओं मांग-दर्शकों तक ही सीमित नहीं है जनता भी इसमें परिलिप्त है। जनता में जब तक मानवीय गुणों का समावेश नहीं होगा आचरण में नैतिकता नहीं आएगी तब तक समझाये उभरती रहेंगी और उसके समाधान की माशाएँ निरर्थक हो होंगी। नेता जनता का ही प्रतिबिम्ब है। आज आवश्यकता है बुजुर्गों के पद स्थाग की ओर नए जून को प्रोत्साहित करने की।

कानून, धर्म और जाति के नाम पर देश के नागरिकों में बनी असमानता दिलों की दूरी बन कर रह गई है। आचार्य विनोबा भावे के शब्दों में यहाँ जातिमाँ भेद बनाने के ब्यास से नहीं हुई एक दूसरे के प्रेम का जरिया दूड़ा गया। वह हो गया है अब उसकी जकरत नहीं रही है।' अब सब एक साथ रहें जातियों की कोई जकरत नहीं। जाति धर्म सिग तथा धर्म भेद के बिना समानता जहाँ हमारे सबिधान का सक्य रहा समान सुबिधाएँ जहाँ हमारा ध्येय रहा वहीं आज धर्म के आधार पर ऊँच नीच का भेद एक को प्रधानता और एक को गौण करने की प्रवृति जारी है। अभी तक इसके विरोध में तथा उन्मूलन के लिए कोई साहसिक कदम नहीं उठाया जा सका है। जो कदम उठाए भी गए हैं वे प्रकारान्तर से एक दूसरे प्रकार की भेद रेखा के निर्माणक ही थे। हिन्दू-मुस्लिम कानून की भेद रेखा समानता के अधिकारों पर एक कुठाराघात हो है जिससे साम्प्रदायिकता एवं जातीयता को बढ़ावा ही मिला है। इस कानून की भेद रेखा को समाप्त कर एक सामान्य कानून की रूपरेखा

तैयार कर देश की एकता का और अधिक दृढ़ बनाया जा सकता है। 'अस्पृश्य' एवं 'उच्च जाति' शब्दों का प्रयोग अपने आप में एक भेद रेखा है जिसकी अन्त समाप्ति हो जानी चाहिए। जन-सेवा एवं कानून के रक्षकों को इस क्षेत्र में रचनात्मक प्रयोग कर सही अर्थों में न्याय के रक्षक एवं समानता के हिमायती बनना चाहिए।

शिक्षा के क्षेत्र में साक्षरता का विकास तेजी से हो रहा है किन्तु कथित शिक्षित अपनी गौरवपूर्ण संस्कृति, सम्मति से हटते चले जा रहे हैं। पीछे मुड़कर अपने अज्ञात को देखना उन्हें गवारा नहीं और आगे के लिए गन्तव्य का उन्हें पता नहीं। देश भर में पवित्रमी के ग की शिक्षा का अंगुकरण किया गया है। स्वतन्त्रता संग्राम के उन दिनों में भारतीयों ने उस पादचास पद्धति का बहिष्कार कर काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ, दार्जिलिंग निकेतन बिहार भारतीय अनेकानेक राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई थी। आज वही भारतीय पादचास का अनन्यतम उपासक ही नहीं संरक्षक भी है। शिक्षा तथा शिक्षा-पद्धति का सदैव आजीविका मान रह गया है। बड़ी-बड़ी उपाधियाँ (डिग्रियाँ) प्राप्त करना ही मुख्य ध्येय बन गया है। बिबेक-जागृति का ध्येय मुप्त होता जा रहा है। असहाय और बीनबनों की तरह शिक्षित व्यक्ति भी सकारी और घुलमरी के शिकार हो रहे हैं। शिक्षित दूसरों पर अधिक निर्भर हैं। सगता है हनारी शिक्षा पद्धति ने स्वातन्त्र्यसम्बन्ध का अध्ययन ही समाप्त कर दिया है। क्या हमारी शिक्षा व्यक्ति को परिस्थितियों से मुकाबल की शक्ति, दृढ़ता एवं स्वातन्त्र्यसम्बन्ध का राठ पढ़ाते हुये स्व निर्माण की मंजिम तक नहीं पहुँचा सकती? क्या वह उसे निजी आवश्यकताओं की आपूर्ति की सामग्री पारिवारिक समस्याओं के समाधान समाज जन सेवा राष्ट्र निर्माण जैसे मुनियार्थी लक्ष्यों का अध्ययन नहीं करा सकती? यदि नहीं तो वह शिक्षा होना नहीं सकती। ऐसी शिक्षा में तो देश का भविष्य अंधकारमय बन

जाएगा । २४ जनवरी १९२२ के एक पत्र में गांधी जी ने लिखा था—

‘स्वराज्य आज ही या काफी दिनों तक वर्तमान राज्य से कुछ बेहतर होने वाला नहीं है । हम याद रखना चाहिए कि स्वराज्य हान पर लोग एकदम सुखी होने वाले नहीं हैं । स्वतन्त्र होने के साथ-साथ चुनाव पद्धति में निहित सब दोष अन्याय अमीरों के सत्ता के जुल्म तथा शासन चलाने वालों का अनुभव यह सभी हमारे ऊपर हावी होने वाले हैं । लोगों को ऐसा महसूस होने लगेगा कि यह शक्य है हमने कहीं मोम भेसी ? लोग अफसोस के साथ बीते हुए समय की याद करेंगे कि उस समय अधिक न्याय या अब से कहीं अधिक अच्छा शासन या शान्ति थी, और अधिकारियों में थोड़े-बहुत प्रमाण में प्रामाणिकता भी थी । लाभ केवल एक ही होगा कि एक प्रकार से अपमान और गुलामी का कर्त्तक हमारे मस्तक पर से हट जाएगा ।

‘सारे देश में शिक्षा का कुछ प्रचार हो तभी कुछ आशा है । उससे लोगों में बचपन से ही सुद्ध आचरण ईश्वर का भय और प्रेम भाव उपजेगा । स्वराज्य मुक्त देने वाला तभी होगा जब हम शिक्षा के क्षेत्र में सफलता पाएँगे । नहीं तो ‘स्वराज्य’ सत्ता के घोर अन्याय व जुल्म से भरा हुआ एक मित्रास होगा ।

एक कथित शिक्षित कागजी ज्ञान अवश्य रखता है किन्तु देश के निर्माण में जो योग उसका होना चाहिए, उससे वह हटता जा रहा है । देश का निर्माण तो दूर रहा वह स्व निर्माण में भी अपने को अक्षम मान रहा है । देश के निर्माण की चिन्ता न सही यदि वे स्व-निर्माण के सही मार्ग को भी प्रसस्त करते तो निःसंदेह स्व निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण स्वतः सच जाता । शिक्षा पद्धति को स्व-हित राष्ट्र-हित के अनुकूल बनाना चाहिए, ताकि युवक स्व-निर्माण भी कर सकें एक राष्ट्रीयता से विमुक्त भी न बने

सामाजिक स्तर पर अभी भी अनेक कुसूक्ष्मा एवं परम्पराएँ भारतीय समाज के जीवन का अंग बनी हुई हैं। भारतीय एवं साम्प्रदायिक संकीर्णताओं ने मानव के मान घटुओं को बर्ण कर रखा है। परिणाम स्वरूप असमानता समाज का भूष्ठवन चुका है। अभिजातकों एवं धनियों शिक्षकों एवं शिक्षावियों के बीच सामंजस्य नहीं है। बच्चे, नवीन पीढ़ी के मुक्त जहाँ प्रगति के पक्षपाती हैं वहीं कुछ समाज अभी आ रही रुढ़-परम्पराओं के पोषक। इस आपसी संघर्ष और सीमावर्ती में दोनों को दिगम्रात कर दिया है, फलतः अतिवाद और पकड़ रहा है। मानव के मूल्यांकन का माध्यम आजकल बना बना हुआ है। जीवन के सभी का भयन आज भी बिना पाप के निर्जोत होता है। परिणाम स्वरूप बेमेल विवाह जीवन के लिए अभिशाप बन चुका है। इस तरह से पंडित-मुगल जीवन से निरास होकर पलायनवादी की ओर मुक्त रह हैं। आधुनिकता एवं फैशन के मुताबिक में अतिभय एवं अपभय प्रेक्षित एवं इज्जत का विषय बन चुका है। सर्वत्र जो होना चाहिए वह नहीं हो रहा है एवं जो न होगा चाहिए वह हो रहा है। आज इन सभी क्षेत्रों में नई दिशा नई स्फूर्ति की अपेक्षा है।

धार्मिक मानिषों का पोषण कर रहे हैं और मानिष धर्मियों का। इस विवाद से उत्पन्न लोह-लौह मूलक बदल राष्ट्रीय सम्पत्ति और प्रगति को मज्ज करन पर तुले हुए हैं। मंहगाई अपनी रेशा लाप चुकी है। परोक्षगारी, बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी और भूखमरी से देश के रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। आपदमक प्रगति का गोल रत्नक विपरीत दिशा को अनावश्यक प्रगति, गच्छ के साथ चिन्तनीय है। अनिष्टादि अभावष्टि देश के माथ जिसबाड़ कर रही है। इन पर निर्भर देश उत्तम बड़ाव के लूफाम में गुजर रहा है। जिस भरती पर धी-धूम की गरिया बढ़ती थी जहाँ का कपक हमारों माथों को रोटी देने बाधा या आज स्वयं भुग पेट मोना है। गीबकों को मर्नों मर्नी बर्नों में बचाने बापे

भवन निर्माता स्वयं झुग्गी झोपड़ियों में अपना जीवन काटते हैं। लाखों करोड़ों को वस्त्र देने वाले घरीर जो कभी मिलों कल-कारखानों एवं करघों पर बसते नहीं स्वयं फटे-पुराने बिचड़ों में सिपटे रहते हैं। लाखों-करोड़ों का काम करके सुख की नींद सुलाने वाला स्वयं कठिनाई से सो रहा है न अदृष्टानिकाओं में रहने वाला सुखी है और न कुटियों में रहने वाला ही। सर्वत्र किसी न किसी तरह का अभाव है।

देश की धृति एवं सिंघाई सम्बन्धी योजनाओं को काफी तेजी से पूर्ण रूप देना है ताकि अभाव नाम की कोई वस्तु यहाँ न रहे। अम एवं धृति के योग से कर्म की ओर निरन्तर बढ़ते रहें तो मजिल स्वयं स्वागत करेगी वरन् स्व निर्भर बन जायगा। आज जो अपने विकास कार्यों का गतिमान रखने के लिए हमें विदेशों की ओर साकना पड़ता है यदि समय अम तथा अर्थ का दुरुपयोग न कर उसे सही ढंग से व्यवहृत करना प्रारम्भ कर दिया जाय तो निश्चित ही देश प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करता हुआ अपना सक्षम अपनी मजिल, अपना ध्येय-विन्दु पा लेगा।

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने १९३० में स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर आकाशवाणी से राष्ट्र के नाम सदेश देते हुए कहा था—

The world is today on the brink of an abyss and a single false step may send it head long into the bottomless pit of destruction. I therefore hope that our common people, our workers and administrators, our thinkers and writers will all rise to the occasion and, discarding all selfish considerations throw themselves into the noble task of building a new and better India. Capital trade, labour the services and professions, all have their contribution to make and their burdens to bear and

let me hope that they will fulfill their obligations. We are heirs to a great past and the architects of a better and brave future. By the grace of God and through the active co-operation of all sections of our people, we shall overcome the difficulties that straddle our path and march forward to the glorious temple of peace. Prosperity and Progress.

आज हर विषय पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार एवं नियम की आवश्यकता है। प्राचीन तथा नवीन पाठ्यक्रम और धीर्वास विचार धाराओं में समन्वय की अपेक्षा है। समाज को दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना ही होगा अपनी संस्कृति की सुरक्षा व विकास के लिए आज हमें मूल्यांकन करना है अपने आपका। हम कहाँ जा रहे थे क्या थे ? कहाँ हैं, क्या हैं ? कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं ? और क्या और कहाँ होना चाहिए ? यही कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो जन-मानस को यदा-कदा आन्दोलित करते रहते हैं। अपेक्षा है इनके समाधान की।

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ६ नवम्बर १९५६ को गुवना प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित पुस्तक प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए कहा था—

‘From the happening in the world we should learn a lesson.’ आगे उन्होंने कहा— “ We are living in a world where inner strength is essential. While we should strengthen the constructive forces the disruptive trends which caused our downfall and subjection require to be resisted. There is so much that is dead to which we are still clinging. We must discard that dead and moralize our society.”

हम अणु युग में जी रहे हैं। यह ऐसा युग है जिसमें एक ओर मानव विनाश के कगार पर झड़ा है सो दूसरी ओर बाद के रहस्यों का उद्घाटन कर रहा है। इसी वातावरण के बीच हमें विश्व के अन्ध राष्ट्रों के साथ उठना बैठना है। प्रश्न यही नहीं है कि हम क्या चाहते हैं ? प्रश्न यह भी है कि हमको इसी वातावरण में रहना है, जाना है और यदि स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, तो बनाना है। बासु गंगाधर तिलक ने कहा था— 'स्वराज्य प्रगति की नींव अवश्य है, किन्तु अन्तिम सत्य नहीं हमें नए राष्ट्र का निर्माण करना है, नए चरित्र का विकास, अपने सिद्धान्तों के अनुकूल जीवन आध्यात्मिक मान्यताओं में विश्वास, देश के लिए प्रेम एवं विरोधी विचारों के प्रति भी समभाव की अपेक्षा है।' हमने अपने विगत से बहुत कुछ पाया है, उन अनुभूतियों के आधार पर सुदृढ़ नवीन का निर्माण करना है।

आज हमारी विमुञ्चात मानवता को अपना सक्षम निर्धारित करने के लिए मंजिम तक की पहुँच के लिए, आचरण करने वार्यों की आवश्यकता है, विरासत में प्राप्त विचारों का अन्धानुकरण करने वार्यों की नहीं उनमें राष्ट्रानुकूल परिवर्तन करने का साहस रखने वार्यों की आवश्यकता है। परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना, कार्य एवं साधनों की उपयुक्तता के विचारों के साथ कार्य-निष्ठा की अपेक्षा है। गीता के द्वितीय अध्याय का ४७ वाँ पद्य इन्हीं विचारों की प्रेरणा देता है—

‘कर्मण्येवाधिकारस्ते मा कसेषु कदाचन।

मा कर्म कसेहेतुर्मुर्मा ते सङ्गोऽस्तवकर्मणि ॥’

आज राष्ट्र चाहे जैसा भी है - अपना है। इसे बनाने, सजाने संभारने गढ़न की अपेक्षा है। देश को देश के नागरिकों की धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं आर्थिक परम्परायुक्त मान्यताओं को ममा निर्माण नवीन चेतना में आधुनिक अभिनव जिदगी में दिशाएँ देना है यही आज की आवश्यकता एवं सच्चे अर्थों में राष्ट्रीयता है। ●

राष्ट्र निर्माण की

बुनियाद

धर्म !

अभी-अभी ६ जुलाई के पत्र में हावर्सिंग फ़ैक्टरी के उन प्रशासनिक भवन में भाग मगाने के समाचार से पत्रों में लगभग १०० अधिकारी अपना कार्य कर रहे थे। यह एक प्रयास था, आजीव या 'मानव' का 'मानव' को जिन्दा जना देने का। पिछले पत्र इसी प्रकार की एक घटना तमिसनाडु (मद्रास) प्रांत के एक गाँव में घटित हुई थी, हरिजन एवं दलित वर्ग के बहुत सारे लोगों की पूरा बस्ती को भस्मसात् कर देने की। किया गया निरीह बच्चों और अक्सरों के साथ मानव का बर्बरतापूर्ण व्यवहार। एक बड़ा अनेकों समाचार आगे दिन पढ़ने और सुनने की मिलते हैं।

तब हमें हृदय कवि के 'धुन आकाश' का वह पद्य छाप के कितना निकट लगता है—

'आदमी अब जालवर की, सरस परिभाषा बना है
भस्म करने बिरय को वह आज दुर्बलता बना है।
बया जलरत राक्षसों की खुसने इत्तान को अब—
आदमी ही आदमी के धून का प्यासा बना है'

यह घटनाएँ मानव को दुर्बलता की घोलक हैं मानवता के पतन एक धर्म के जन-जीवन में अभाव की सूचक हैं। मानवता के अभाव एवं पतन की इन घटनाओं से आज का मार्ग सातावरण दूषित हो गया है। पतन एवं अभाव में स्वतः स्वयं राष्ट्रीय हितों में टक्कर से ग्रस्त हैं। यह-तब जन जन की अपार शक्ति है। रही है। मानव जीवन

त-व्यस्त हो चुका है । आधुनिक विज्ञान एवं सम्मता के परिवर्प में सु दर भगने वाला इन्सान अन्दर से सोसला हो चुका है । आदर्श एवं धर्म के सिद्धान्त-मात्र सिद्धास्त रह गए हैं । साधक एवं श्रद्धि परम्परा का देश जिस बिपरीत विज्ञान की ओर तेजी से बढ़ रहा है—बहु एक चिन्तनीय विषय है । कहीं बहु को गया है, धर्म के नाम पर पोषित सकीण साम्प्रदायिक दीवारों में एवं कहीं साम्प्रदायिकता के विद्रोह में उसका जीवन धम से परे अनीतिक बन कर रह गया है । कहीं धर्म ही धर्म से ससम्भ गया है । एक कवि की दृष्टि में उसके धम की परिभाषा इस प्रकार है—

‘युग युग से होती आई है नई धर्म की परिभाषा,
उसकी जिसमें बहु जाती है अस्तरतम की अभिलाषा ।’

जिन सिद्धान्तों की प्ररूपणा स्थापना जन-हित जन शान्ति जन ऐक्यता जन विकास के लिए की गई थी, जिनकी सोक कल्याण हो एक नाम आत्मा थी और जिस देश को इसके प्रचार प्रसार का गौरव था । वही आज वैमनस्य एवं संघर्ष और धम विषमता का कारण बन कर जन-जीवन से हट जाए इससे बढ़कर दुर्माय की बात क्या हो सकती है ? Love thy neighbours as you love thy self अपने पड़ोसी को उसी तरह प्यार करो जैसे तुम अपने आप को करते हो आत्मनः प्रतिकूमानि परेषां न समाचरेत् मानवता एवं धर्म का यह आदर्श कहीं विमीन हो गया ?

धारमाद्धर्ममित्याहुः धर्मो धारयते प्रजा-

यत्स्याद्धारण संपुक्तः स धम इति निश्चयः—गीता

धर्म शब्द संस्कृत की ‘धृ’ भातु से बना है जिसका अर्थ है ‘धारण करना । जिससे जनता जनादन की रक्षा हो पासन हो वही धम है ।

धर्म के हतु की व्याख्या मनुस्मृति न इस प्रकार की गई है—

‘धृति क्षमा दमोस्तेर्य, शौचमिन्द्रियनिग्रह

धर्म, समाज व समाज अधीन इन्द्रियनिग्रह आदि ही धर्म के हेतु हैं। मानव का मानव हो बने रहना धर्म है। मानवता ही धर्म का आधार है। किन्तु आज मीमित वायरों में हम सब आगे मुन्दे साम्प्रदायिक विचारों का अनुकरण कर रहे हैं। जाति एवं धर्म-सम्प्रदाय आज विरासत से प्राप्त निधि रह गई हैं। आज धर्म के सही धर्म को खाने, समझने, ठीक पूरा उसे पहचानने एवं उसकी गहराई में जाने के लिए समुप्य के पास समय नहीं है, पर समय निकल आता है दूसरों की साम्यताओं की अवहेलना करने का सण्डित करने का। यह एक दूसरे का विरोध देश की संगठनात्मक शक्तियों के लिए बड़ा ही बिपटक रहा है।

हिन्दू धर्म अहिंसा और मर्य के अस्तित्व में विद्वान् करता है। मुस्लिम इस्लाम अर्थात् एक ही ईश्वर और ईमान को प्रदानता देता है। ईसाई—समुप्य की समानता और तर्क को औचित्य की समोटी मानता है। पारसी—जल प्रवाह और वायु को ईश्वर का रूप एवं जीवन का स्वरूप कहता है। यहूदी—ईश्वर की सृष्टि गिरा-अहंकार का त्याग बीड़-कण्ठा एक सेवा त्रैल-त्याग एवं उपम्या को ही धर्म मानते हैं। मूढम-दृष्टि से सभी धर्मों पर विचार किया जाये तो सबसे मानव धर्म का ही विवेचन है। अन्तर में इतना है कि समय एवं देश नाम अवसर के अनुसार प्रचारान्तर से सब से एक बात को प्रतिपादित किया है। यही प्रकारान्तर आये बसकर नष्ट नष्ट गण और मण्डन-मण्डन की प्रतियां जागृत हो उठी। इतना ही नहीं बल्कि अपनी परिधि का उत्सर्जन कर व्यंग्य अवहेलना का रूप में चुका है। बड़े हुए क्लेश विद्रोह एवं संघर्ष आदि सामूहिक विषमता का कारण बन गए हैं। एक वगैरे हमारे को हीन समझने लगा है। बीमारी बढ़ी गई विचार एवं विवेक शक्ति में कृत्रिम होकर मनीषा का योग्य दिया है। देश की प्रगति एवं व्यक्ति स्वातन्त्र्य पर कुंगलान्त्र हुआ

है। सम्प्रदाय बुद्धिजीवियों एवं परम्परा-पोपकों के बीच संघर्ष का कारण रहा है। परम्परा पोपकों ने जहाँ क्रिया-कर्म को महत्व देते हुए अपने आप को धर्म का हिमायती कहा है एवं नवीन पीढ़ी के नए विचारकों को धर्म के लिए अंतरा बताया है, वहीं सकीर्णता से ऊपर उठने की गति में इन कथित बुद्धिजीवियों का धर्म पर से विश्वास ही उठ गया है और इस बहाव में वे अति आधुनिकता एवं पाश्चात्यता की ओर झुक गए हैं। दोनों की गलत धारणाओं एवं विचार से देश को काफी क्षति पहुँच रही है। अक्टूबर १९५० में आयोजित अखिल भारतीय नैतिक सम्मेलन के अवसर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था—

'I feel that we should rather build upon our old foundations than go along an altogether new path which may be quite good for other countries

भारतीय संस्कृति एवं धर्म का आदर्श—'आत्मबल सर्वभूतेषु अहिंसा परमोधर्म'। 'अपचित्सव धम-वाबुधम्या' रहे हैं। अहिंसा दया मत्प सेवा तथा सबके साथ समानता की भावना धर्म की नींव के पत्थर रहे हैं। 'वसुधैव कुटुम्बकम्' विश्व-मैत्री ही हमारा नारा रहा है। मूल में सब परिमाणा माग्यताएं धारणाएं एक ही आधार विज्ञा पर आधारित हैं। एक समय था भारत को वह सम्मान प्राप्त था। भारत एक धर्म निरपेक्ष राज्य है। यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से आदर किया जाता रहा है। हमारा साहित्य हमारे धर्मों ज्ञाय हमारे रस्मों-रिवाज हमारी संस्कृति एवं सम्मता इस बात का प्रमाण है कि किस तरह सर्व-धर्म समभाव यहाँ चलते और चलते रहे हैं। भगवान बुद्ध और महावीर राम और कृष्ण वास्मीकि तुमसी मूर कबीर एवं उनके पदवात् अंकराचार्य मायवाचार्य रामकृष्ण परमहंस स्वामी रामतीर्थ विवेकानन्द दयानन्द सरस्वती, राज्याधि-

पति अशोक चन्द्रगुप्त बिजमादित्य अकबर आदि न मय धर्मों के सम्मान की बात कही है। विदेशी धर्मों का देतीय धर्मों के साथ एकता हो जाना धर्म निरपेक्षता का ही कारण है। तब है तो यह सब बात का कि विदेशी हुकूमत में जिसका सक्षय पड़ जाय और राज्य बरों रहा, जाति एवं धर्म की भेद परक छाड़ियों का मुहड़ बनाकर अपना उत्सु मीषा किया। वही समाज वही मानव जो धर्म के नाम पर एक मिलते थे एक दूसरे का आदर करते थे, सरकार करते थे पूजा करने लगे। अपनी धर्म-माय्यता के प्रचार प्रसार में वे दूसरों से अपने को धेँष्ट दिखाने का प्रयास करने लगे। हिन्दू सभ्यता में आज भी बल भेद में बाह्य शत्रु व वैश्य एवं दूध व असम-असम धार्मिक-स्थोहारों उत्पन्न की सभी धर्म व लोग इस प्रकार मिल कर मनाते हैं कि उन स्थोहारों की पृथक्ता का मान भी नहीं होता। प्रारम्भ में धार्मिक पूर्णिया (रक्षा बंधन) मात्र बाह्य शत्रु का स्थोहार था, इसी प्रकार दशहरा शत्रुओं का था दीवासी वद्यों की थी एवं होसी छूड़ों का स्थोहार था। किन्तु वे सभी स्थोहार आज एक रस होकर मनाए जाते हैं, यही व निवासियों की एकता का उदाहरण बनकर और क्या प्रमाण हो सकता है। भारतीय सभ्यता से प्राप्त स्वाभिमान ही जिस धर्मों की आत्मा थी व क्यों मोन रहने। स्व रक्षा में उन्होंने भी अपना दस लगाया। परिणाम हुआ संघर्ष। दुरियाँ बढ़ती गई। हिन्दू-मुस्लिम विभेद ऐसा उठी बिनेगी गतिमें का रुपरिणाम है। देश का धर्म और जाति व नाम पर बिभाजन बहुत बड़े संघर्ष का कारण बना। स्वतंत्रता प्राप्ति के पक्ष एक परचात यह चिनगारी आम बन गई। देश में धर्म के नाम पर हत्या पृष्ठ पृष्ठ पात आदि अमानुषिक कार्यों की बाढ़ गी आ गई। मई १९४७ में देश के बिभाजन के अपसर पर पञ्जाब में हुए हिन्दू मुस्लिम गण्य में लाखों लोगों का गुन भाज भी धर्म व नाम पर लगे जाय मयों को मार नहीं कर सका। पञ्जाब ही नहीं मरितु मध्यम भारत इस समय से अछुता व रहा। यह हुआ आज भी इस प्रकार जड़ बसाए

बैठा है कि 'भूट ठाली और सत्ता का हथियारों' की नीति भीतर-ही भीतर पनप रही है। सत्ता के लिए धर्म और आदम का योगा पहन कर देश के राज्यों के विभाजन की मांगें सिर उठा रही हैं। जनता मिहर उठी है। एक प्रांत की जनता का दूसरे प्रांत की जनता से विदवास उठता सा जा रहा है। यह विघटनकारी नीतियाँ देश को कहाँ ले जाएँगी कहा नहीं जा सकता ?

आज जो धर्म बदनाम है, उसमें मिश्रित है—धर्म का नाम आगे रखकर सम्प्रदाय-पोषण में हुए रक्तपात शोषण और अन्याय। धर्म सर्व हित आहुता है, युद्ध नहीं किन्तु विचार प्रसार के इस गसत कदम ने, भूल ने धर्म को बदनाम किया है। जनता अपने अगुआ भाग्य-क्षक, धर्माचार्यों में सदा से विश्वास करती आई है। किन्तु आज वे ही मांगें धर्म धर्माचार्य एवं जन-जता संकीर्ण साम्प्रदायिकता के प्रचार प्रसार में अधिक रुचि देने लगे हैं अपेक्षाकृत धर्म के। साम्प्रदायिकता को मढ़वाने वाले वे कथित नेता सबक इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी धर्म मान्यता का क्यों न हो उसका प्रथम एवं मुख्य धर्म है राष्ट्र भक्ति। फिर एक दूसरे पर बोझ उध्वंस कर राष्ट्रीय शक्तियों का अपर्याय करना ओझापन नहीं तो और क्या है ? नेहरू जी ने कहा था—आदमी धर्म के लिए भगाड़ेगा उसके लिए भिड़ेगा उसके लिए मरेगा सब कुछ करेगा पर उसके लिए दिएगा नहीं। बट्टेन लिखते हैं—'प्रत्येक धर्म उठना ही सत्य है, जितना कि दूसरे धर्म। महात्मा गांधी ने कहा था—'सब धर्म निदिधित रूप से समान हैं। क्योंकि सबका आधार एक ही तत्त्व 'सत्य' है। रास्ते भिन्न अवश्य हो सकते हैं, किन्तु मजिस वो एक ही है। आगे वे कहते हैं—'गीता' कुरान दाइविज एक ही सत्य वचन के भिन्न भिन्न माध्यम हो सकते हैं।'

सू. पू० राष्ट्रपति डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने १२ अगस्त १९५४ के अपने अधिवेशन में दिए गए भाषण में कहा था—

है। इस तरह के दुस्त्री दम्पति विधवाएँ आदि का जीवन सर्वथा घुटनपूर्ण हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या? वे दम्पति जो राष्ट्र-देश के सिय बहुत कुछ करने में समर्थ हो सकते हैं परित्यक्तियों के पशुस में पड़कर अकर्मण्य बन जाते हैं। धर्म के नाम पर बनी यह मान्यताएँ, मान्यताएँ ही हैं, इन्हें धर्म का भोगा क्यों पहुँचाया जाय? धर्म के नाम पर यह अमानुषिक व्यवहार मानवता के साथ एक खूना विद्रोह है। धर्म यदि जनता के सुख-शांति एवं राष्ट्र की प्रगति में बाधक बन कर उपस्थित हो, उसे धर्म की संज्ञा देना नहीं तक उचित है कहा नहीं जा सकता?

जीवन स हताश होकर पसायनवाद की ओर झुकना, आत्म-हत्या के सिये बिबदा हो जाना किसी भी स्थिति में धर्म का विषय नहीं हो सकता? आज गो हत्या के विषय में मारे मगामे जाते हैं, आन्दोलन किया जाता है। गौ रक्षा के प्रबल को लेकर बोलमा हिंस्रुत्व का पर्याप्त बन गया है। अहिंसा जिसे प्रायः सभी धर्मों में प्रकारान्तर से खूब माना गया था के सिवाय से किसी भी प्राणी का बध करना अपराध है चाहे वह गाय हो या बकरी। भारतवर्ष तो सदा से ही शाकाहार का हिमायती रहा है। परन्तु आश्चर्य तो यह होता है कि धर्म, सत्ता अधिकार के मध्ये में मानव का मानव के साथ क्रूर व्यवहार पशु से भी बदतर होता जाए और उन्हें समाज की शक्तियों में बसपूर्वक पीछे दिया जाए। यह कहाँ की अहिंसा है? देश के साहित्यकारों कवियों का ध्यान सदा से ही अमानुषिक कार्यों की भत्सना करना रहा है। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में गाय की परियाद बलि के मानसिक आघात का अवसन्त प्रमाण है—

“आरी रहा यह कम अगर, घों ही हमारे मारा का
तो अस्त समस्त सूर्य भारत-भाग्य के आकाश का।

जो तनिक हरियाली रही, वह भी न रहने पाएगी
यह स्वयं भारत भूमि वस मरघट नहीं बन जाएगी।”

—भारत-भारती

आज हिंसा विरोधी नाना प्रकार की थोड़ी दलीलें अवश्य पेश करते हैं किन्तु मूस में जाकर उसकी व्यापकता पर चोट करना उनके लिए सम्भव नहीं लगता। सोपण की अनेकी में व्याज, रिश्वत, अधिक धन अनेक मारपीट [कासा बाजार] मिसावट आदि क्या अहिंसा की कोटि में आते हैं ? जबकि भारतीय दर्शन सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिंसा का विश्लेषण करता आया है। एक दैर्घ्या पद्य के अनुवाद में अहिंसा की सूक्ष्मता का परिचय प्राप्त कीजिए—

कंकड़ी मारो नहीं, पत्तियाँ फेंको नहीं,

क्योंकि

ससिस को सहर बनाने में भी क्लेश होता है।

वास्तविकता तो यह है कि प्राणी-मात्र को दिया गया कष्ट पाड़े वह जिस प्रकार का भी हो अहिंसा की अबहेलना ही मानी जाएगी। दिनकर जी का यह पद्य शायद इस स्थिति को अधिक स्पष्ट कर सके—

‘स्वार्थों को मिसता बूछ-बस्त्र

भूखे आमक अकुसाते हैं।

माँ की हड्डी से पिघुक ठिठुर,

आड़े की रात बिताते हैं।

सुबती के सज्जा बसम बेव,

जब व्याज चुकाए जाते हैं।

मासिक तब तेस फुलेसों पर,

पानी-सा प्रव्य बहाते हैं।”

मनुष्य का पोकाहारी बनना नितान्त आवश्यक है। जाकों की हिंसा सर्व काल में अधर्म का विषय रहा है। गौरक्षा भी ममयानुकूल आवश्यक है, मात्र नारेबाजी तक वह सीमित न रहे, कुछ उस पर किया जाए। देश की आर्थिकस्थिति, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी गौरक्षा होनी चाहिए। ओर देकर कहना हागा कि गौरक्षा में विद्वेषास करने वाले कितनेक व्यक्ति के पास गायें हैं? और क्या उनकी देखभाल नि स्वार्थ भावना से भी की जाती है? कहने का तात्पर्य उन कृषिकारों से है जिनका जीवन पशु-पालन में व्यतीत होता है। और जो कई गायों का पालन भली प्रकार कर सकते हैं। अनुभव से यह निश्चित हुआ है कि दुधारू गायों को छोड़कर अन्य मायों का पालन प्रायः नहीं के बराबर ही है। पिछले वर्ष राजस्थान प्रान्त में सूखे के कारण जो पशुओं का ह्रास हुआ वह इस समय को प्रकट करता है कि हमारी दृष्टि में समय का महत्व है प्राणी का नहीं। देश का प्रान्तीयता के स्तर पर काफी विभाजन है। एक प्रान्त कठिनाइयों से गुजर रहा हो दूसरा उसकी मदद करता करे यह राष्ट्र के गौरव के सर्वथा विपरीत है। अब प्रश्न उठता है कि पशुओं का पालन नहीं हो पाता वे पशु कहाँ जाते हैं? कुछ गीतासामों ने इनके पालन का भार [केवल गीए और उनसे उत्पन्न बछड़े] अपने ऊपर ले रखा है जिन्हें उनकी व्यवस्था के लिए धनी-मानी लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है। इससे कुछ पशुओं को राहत अवश्य मिलती है परन्तु, समाधान नहीं। पूना में जैन-समाज द्वारा बनायी जात वाली संस्था 'जीवदया मण्डल' अहिंसा की दृष्टि से काफी कार्य समस्त है। इस प्रकार मधुरा [बुन्नाबन] अयोध्या, बाराबंसी आदि धार्मिक स्थलों पर कुछ गीतासाए काफी महत्व पूर्ण हैं। अपक्षा है इस दिशा में अधिक सक्षम होने की।

कोई कोई लोग दुष्ट को आवश्यक और दीर्घ-अथवा मान मया उसके लिए नामची का संघर्ष करते रहते हैं। अपनी अत्याचारी

मनोवृत्ति को फलीभूत करने के लिए वे युद्ध की भूमिका येन-केन प्रकारेण तम्पार ही कर लेते हैं। उन विचित्र बुद्धि पर तरस आता है कि बिना रक्तपात तथा युद्ध हुए समाज और जाति का पतन हो जाता है और वह समाज पुरुषत्वहीन हो जाता है। सन् १९४१ के विशाल भारत नामक समाचार पत्र में एक स्थान पर लिखा है—जर्मन विद्वान् नील्से युद्ध के प्रबल पोषक और प्रेरक रहे हैं। युद्ध की प्रेरणा करते हुए कहते हैं— संकटमय जीवन व्यतीत करो। अपने नगर को विसूचियस ब्लासामुस्सी पत्र की बगल में बनाओ। युद्ध की तैयारियाँ करो। मैं चाहता हूँ कि तुम भोग उसके समान बनो जो शत्रु की शोक में रहते हैं। मैं तुम्हें युद्ध की मंत्रणा देता हूँ, मेरी मंत्रणा शान्ति की नहीं, विजय लाभ की है। तुम्हारा काम युद्ध करना हो तुम्हारा शान्ति विजय हो। अच्छा युद्ध प्रत्येक उद्देश्य का उचित बना देता है। युद्ध की वीरता ने दया की अपेक्षा बड़े परिणाम पैदा किए हैं। तुम्हारी दया ने नहीं वीरता ने अब तक अभागे लोगों की रक्षा की है। तुम पूछते हो 'मेकी' क्या है? वीर होना मेकी है। आशापासम और युद्ध का जीवन व्यतीत करो। सली सम्झी जिन्दगी से क्या फायदा? जो देश दुर्बल और घृणास्पद बन गए हैं, वे यदि जीवित रहना चाहते हैं तो उन्हें युद्ध रूप औपच्य ग्रहण करनी चाहिए। मनुष्य को युद्ध के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। इसके सिवाय अन्य बातें वे-समझी की है।'

मानव संहार की इस बिनाशकारी पक्ष की सार-शून्यता दो विद्वान् युद्धों के अनुभवों ने स्वयं प्रकट कर दी है। हार्बर्ट मुनिर्बिस्टो क सल्लमानी प्रो० डाक्टर जार्ज ने लिखा है— युद्ध राष्ट्र की सम्पत्ति का नाश करता है उद्योगों को बन्द करता है राष्ट्र के सदनों को स्वाहा कर देता है सहानुभूति का संकीर्ण बनाता है और साहसी सैनिक वृत्ति वालों द्वारा शासित होन क दुर्भाग्य को प्राप्त कराता है। वह

भावी पीढ़ी की उत्पत्ति का भार दुबस, बदसूरत, पीरपहीन व्यक्तियों पर सौंपता है। युद्ध को साहस और सद्गुण की भूमि स्वीकार करना ऐसा ही है जैसे व्यक्तिचार को प्रेम की भूमिका कहना।”

इसी सम्बन्ध में टास्टाम का कथन कितना महत्वपूर्ण है—“युद्ध का ध्येय प्राणघात है उसके अन्तर्ग—बासूसी छस की प्रेरणा, अभि-वासियों का विनाश उनकी सम्पत्ति का अपहरण करना अपना सेना की रसद खोरी करना दगा और झूठ जिसे ‘सैनिक उस्तादी’ कहते हैं। सैनिक व्यवसाय की आदतों में स्वतन्त्रता का अभाव रहता है। उसे अनुशासन आसक्त्य अज्ञानता जूरता, व्यक्तिचार तथा शराबखोरी कहते हैं।”

युद्ध के परिणामों से प्रेरित हो ब्लूक आफ वेमिंगटन ने लिखा है—‘भरी बात मानिए अगर तुम युद्ध को एक दिन देख सो तो तुम सर्वशक्तिशाली परमात्मा से प्रार्थना करोग कि भविष्य में मुझे एक बटे ने लिए भी युद्ध न देखना पड़े।’

युद्ध की विभीषिकाओं और भयंकर नरसंहार से सम्प्राप्त अशोक की इतनी गहरी मानसिक बेदमा हुई कि उसने यावज्जीवन युद्ध न करने की घोषणा कर दी। अहिंसा धर्म के साथ-साथ राज्य व्यवस्था का भी अन्त बन गई है। आगे असंकर भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में अहिंसक आन्ति को जिस पक्ष पर आसीन किया गया वह मुग-मुग ठक ने लिए अमर हो चुका है। विशेष कर महात्मा गांधी के अहिंसारम्भ प्रयोग ने विश्व को चौंका दिया और साब ही यह सिद्ध कर दिया कि अहिंसा का मार्ग कमजोर व कायरों का नहीं अपितु आत्म-गौरव शक्ति सम्पन्नों का मार्ग है मानवता का मार्ग है।

एक राष्ट्र युद्ध छेड़कर दूसरे राष्ट्र को उत्पीड़ित करे और दूसरा राष्ट्र भी उस उत्पीड़न का प्रत्युत्तर युद्ध के रूप में दे तो परिणाम निकसता है—हजारों नासों, करोड़ों व्यक्तियों का शून्य। कभी-कभी

एकपक्षीय आक्रमण से ही भयंकर विनाश हो जाता है। हरोसिमा और नागासाकी इसके स्वमन्त उदाहरण हैं। छोटे-छोटे विचारों में उसमन्ता अवस्था युद्ध की विभीषिका पैदा करता मानवता के सर्वथा प्रति कूल है। मानव-धर्म के साथ खुसा विश्वोह है। आवश्यकता है समस्त विश्व का मैत्री के सूत्र में आबद्ध होने एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ सहिष्णु होने की। जहाँ मानवता का प्रश्न उठता है वहाँ देश, जाति सम्प्रदाय आदि की संकीर्ण परिधियों से उन्मुक्त होकर विश्व-राष्ट्र के निर्माण की परियोजना हो ऐसी आवश्यकता है और यह सभी सम्भव होगा जबकि हम मानवी शक्तियों का सूक्ष्म निरीक्षण कर उसका सही प्रयोग करेंगे।

अमर भारती फरवरी १९६१ के अंक में 'क्या शास्त्रों को चुनौती दी जा सकती है' शीर्षक से उपाध्याय श्री अमर मुनि जी के यह विचार धर्म और विज्ञान पर गहरा प्रकाश डालते हैं—

अध्यात्म और विज्ञान दोनों ही मानव जीवन के मुख्य प्रश्न हैं, और बहुत गहरे हैं। जीवन के साथ दोनों का अनिष्ट सम्बन्ध होते हुए भी आज दोनों को भिन्न भूमिकाओं पर खड़ा कर दिया गया है। अध्यात्म को आज कुछ विशेष क्रियाकाण्डों एवं तथाकथित चारू मान्यताओं के साथ जोड़ दिया गया है और विज्ञान को सिर्फ भौतिक अनुसंधान एवं जगत् के बहिरंग विस्लेषण तक सीमित कर दिया गया है। दोनों ही क्षेत्रों में आज एक वैचारिक प्रतिबद्धता आ गई है, इसलिए एक विरोधाभास-सा खड़ा हो गया है। और इस कारण कहीं-कहीं दोनों को परस्पर प्रतिद्वन्द्वी और विरोधी भी समझा जा रहा है। आज के तथाकथित धार्मिक-जन विज्ञान को सर्वथा झूठा और गलत बता रहे हैं और विज्ञान बड़ी बेरहमी के साथ धार्मिकों की तथाकथित अनेक मान्यताओं का झूठोत्तर रहा है।”

‘मैं सोचता हूँ, धार्मिक के मन में जो यह अकुसाहट पैदा हो रही है, धर्म के प्रतिनिधि तथा कथित शास्त्रों के प्रति उनके मन में अनास्था-

एव विधिक्रिस्ता का ज्वार उठ रहा है। उसका एक मुख्य कारण है वैचारिक प्रतिबद्धता। कुछ परम्परागत स्वयं विचारों के साथ उनकी धारणाएँ जुड़ गई हैं। कुछ तथाकथित ग्रन्थों और पुस्तकों को उसम धम का प्रतिनिधिशस्त्र समझ लिया है। वह न तो उसका ठीक तरह बौद्धिक विश्लेषण कर सकता है और न ही विश्लेषण प्राप्त सत्य के आधार पर उनके मोह को ठुकरा सकता है। वह बार-बार दुहराई गई धारणा एव रुढ़िगत मान्यता के साथ बँध गया है, प्रतिबद्ध हो गया है। बस यह प्रतिबद्धता ही उसके मन की विधिक्रिस्ता का कारण है।

‘हमारा प्रस्तुत जीवन केवल आत्ममुखी होकर नहीं टिक सकता और न केवल बाह्यमुखी ही रह सकता है। जीवन की दो धाराएँ हैं—एक बहिरंग दूसरी अंतरंग। दोनों धाराओं को साथ लेकर चलना यही तो जीवन की असम्भ्यता है। बहिरंग जीवन में बिगुल सता नहीं आए, उम्ह नहीं आए इसके लिए अंतरंग जीवन की दृष्टि अपेक्षित है। अंतरंग जीवन माहार विहार आदि के रूप में बहिरंग से, धरीर आदि से सर्वथा निरपेक्ष रहकर चल नहीं सकता, इसलिये बहिरंग का सहयोग भी अपेक्षित है। भौतिक और आध्यात्मिक सर्वथा निरपेक्ष दो असम-असंग शब्द नहीं हो सकते बल्कि दोनों को समुक्त स्थिति और मात्रा में साथ लेकर चला जा सकता है। तभी जीवन सुन्दर, उपयोगी और सुखी रह सकता है।

धम सम्प्रदाय की यदि सबसे भिन्नोनी भेंट यदि कुछ हो सकती है तो वह है वर्णाश्रम धर्म। यद्यपि धर्म की उत्पत्ति में कार्य-आन की प्रमुखता ही प्रारम्भ में सर्वमान्य रही है और इसका आधार जाति थी, जो मात्र कृतव्य निर्वहन एवं विभाजन की व्यवस्था ही मानी गई थी। समाज में व्याप्त अनीति अत्याचार आदि का नाश कर ध्याम की रक्षा करने वाले क्षत्रिय, अधिजाता का अन्त कर जनता का मार्ग

दर्शक ब्राह्मण व्यापार उद्योग करने वाले वैश्य, श्रम-सत्कार करने वाले शूद्र—मह या व्यवस्था का क्रम, कम के आधार पर । आगे इन जातियों से बनेक उपजातियाँ प्रकाश में आईं जैसे, सीने का कार्य करने वाले स्वर्णकार, सोहे का कार्य करने वाले सुहार, सक्खी का कार्य करने वाले बड़ई, तथा तेसी कुम्हार घोड़ी, कुजड़ा मारि, पनघाड़ी आदि अपने कार्यों से ही इस नाम से विभूषित हुए और बाद में उसे जातीयता का दर्जा देकर एक पृथक समाज की स्थापना कर ली, और समाजने उस धार्मिकता से संयुक्त कर विभेद की काफी पहरी लाई बना दी है । प्रारम्भ का रोटी-बेटी का सम्बन्ध इसी के साथ ही समाप्त हो गया । एकता बिखर गई । क्षत्रिय तपस्या और साधना से विश्वामित्र ब्राह्मण बन सकता था तो दूसरी ओर ब्राह्मण शोणाचार्य युद्ध विद्या में वश क्षत्रियत्व का पाटें भरा कर सकते थे । न कोई ऊँचा था, न कोई नीचा, न कोई छाटा था न कोई बड़ा, एक को प्रमुख और दूसरे को गौण नहीं समझा जाता था । न कोई पूज्य था, न कोई धूमिल । राजा स्वयं अपने को प्रजा का सेवक समझता था । ब्राह्मण 'सर्वजना सुखिनो भवन्तु' के भावों से भोत प्रोत था । मानव-मात्र मानव था । जाति की रेखाएँ मानवता की रेखाएँ न थीं ।

॥ न विरोधोऽस्ति वर्णानां
सर्वं ब्राह्मण्यं जगत् ।
ब्रह्मणा पूर्वं सृष्टं हि
कर्मभिर्धर्मतः गतम् ।

सम्पूर्ण संसार ब्रह्मण्य है' आत्मवत् सर्वभूतेषु'—और

—सीधा राम भय सब जग आनी, करत प्रभाम जोरि युग पानी'

के भावनों पर जिसने जैसे वश न ही क्षत्रिय शक्ति के आधार पर ब्राह्मण विद्या के आधार पर वैश्य धन-सम्पदा के आधार पर अपने

को उच्च मानने लगे। वहीं समाज एवं देश की रीढ़ रूपक, धार्मिक सेवक ही उपेक्षा का विषय बन गया। समाज के लिए खून-बसीना बहाने वाला धर्म निष्ठ, सबा करने वाला, समाज की गंदगी को दूर कर स्वच्छता प्रदान करने वाला स्वयं जनता की नजरों में अस्वच्छ बन गया। अस्पृश्य हो गया। बिना पहले ही ब्राह्मणों के अधिचार में थी। स्वार्थ-प्रेम में अपने को धोष्ठ तथा अन्य को हीन बनाने में उनका वृत्त सफल रहा। अतः वर्ग भेद को धार्मिकता का बोधा पहनाने वालों में ब्राह्मण का नाम सर्व प्रथम है।

बण के नाम पर अस्पृश्यता के बीटाबु अपना प्रभाव अच्छी प्रकार जमा चुके हैं। इसकी ओर इतनी गहराई तक पहुँच चुकी है जिन्हें सोच कर उल्लाड़ फँकना व्यक्ति के सामान्य के बाहर की बात हो गई है। 'मनुस्मृति' जिसे धर्म और न्याय का प्रधान काव्य माना जाता है के अनुसार 'एक बण का विवाह सम्बन्ध किसी भी अन्य बण के साथ हो सकता है।' आज अन्तर्जातीय विवाह सम्बन्धों की बात तो दूर, एक ही जाति की उप जातियों में भी होना सम्भव नहीं है। जाति का अहं इतना बढ चुका है कि आपस में एक जाति दूसरी जाति का पुत्रा जल भी ग्रहण नहीं करती। समाज का यह पाब नामूर बन चुका है। हम्मान इस्मान से घृणा करने लगा है और यह सब हो रहा है धर्म की आदेशवादिता को लेकर। अस्पृश्यता मानवता के नाम पर एक गहरा दाग ही है मनुष्य द्वारा ही मनुष्यता का अपमान है। फिर यह धर्म का अंग कैसे हो सकता है ?

अस्पृश्यता एवं साम्प्रदायिक संकीर्णता दोनों बिचारों की गुमागी है, संकुचित मनोवृत्ति है। लोग कहते हैं हिंदुत्व बदरे में है। मैं तो यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि भारतीयत्व ही गंदरे में है और इसका कारण और कोई नहीं हम स्वयं हैं। संस्कृति और धर्म के नाम पर ज़िम्मेदार समाज के सत्रिय सबक को अस्पृश्य दलित, अमहाय और धूर्त

करार दिया है उसका अस्तित्व कम तक जीवित रह सकता है ? यदि एक इन्सान कुत्ते बिल्ली के बच्चों से प्यार करता है तो क्या वह अपने जैसे इन्सान के साथ प्यार नहीं कर सकता ? उनके बच्चों के साथ नहीं कर सकता ? यह जड़ता मनुष्य को कहीं से आएगी कहा नहीं जा सकता ? धर्म प्रेम और प्यार की भूमिका पर आधारित होकर अपने सक्षय तक पहुँच नहीं पा रहा है इसका मूल कारण व्यक्ति की अहंता ही है । मातृत्व भावना से दूर हट कर हम मानव मान से घुणा करें क्या यही हमारी गौरवपूर्ण संस्कृति है यही हमारा धर्म है ?

महात्मा सत-गुरुपियों एवं विचारकों के उपदेशों द्वारा विभेद रेखा पाटने का काफी प्रयास हुआ है और हो रहा है । सूर, तुलसी, कबीर नानक मीरा, सखुवाई एकनाथ तुकाराम वसवप्पा जी के धार्मिक उपदेश जन-जीवन के लिए महान हितकारी हो चुके हैं । राजा राममोहनराय ब्यामम्ब सरस्वती श्रद्धानन्द, अरविन्द रामकृष्ण रामतीर्थ गुरु रवीन्द्र, लोकमाय तिलक वास गंगाधर गोपाळ कृष्ण गोखले टाटा जी नसरवान महात्मा गांधी जवाहर नेहरू बल्लभ भाई पटेल आदि महापुरुषों ने इस विद्या में जो अन्तिकारी काय किया है वह भुझाया नहीं जा सकता । विशेषकर महात्मा गांधी जो विषय मानव के रूप में अवतरित हुए थे । इस क्षेत्र में सवथा नवीन और हृदयस्पर्शी भौड़ दिया । अथक प्रयास के पश्चात् कुछ जागृति अवश्य आई लेकिन अपने सक्षय तक वह भी न पहुँच पाई । घटसते युग और स्वतन्त्रता का गलत उपयोग होने का कारण आज की स्थिति पूर्व की स्थिति से भी बदतर होती जा रही है । अपने समय की स्थिति का अवलोकन कर महामना राजा राममोहन राय ने चिन्ता प्रकट करते हुए कहा था—

'The Tyranny of social customs led to the break-up of harmonious order of our society in the past on account

of which a certain kind of paralyzing evil has crept in our social structure there by degenerating our men and women India, which in the ancient age was regarded as an ideal land of saints & sages, later on sank into the death of degradation only due to the tyranny of customs we must therefore break away with those live customs if we want to survive as a velthy nation'

कुछ क्रान्तिकारियों ने परिवर्तन का साहस बटोरा भी तो कथित धर्म उपदेशकों एवं समाज की कथोक्तियों के समक्ष उन्हें घुटने टेक देने पड़े। इसी वर्ण-व्यवस्था का परिणाम कहिए कि जिसके आदर्श से संग आकर अधिकतर शक्ति वर्ग के लोगों ने अम्य धर्म (ईसाई-इस्लाम) स्वीकार कर लिए अथवा यह भी कहा जा सकता है कि दूसरे धर्म के लोग उनकी कमजोरियों का फायदा उठा कर उन्हें स्वधर्मी बना लिए। सर जो कुछ हुआ वह सहज स्वामाधिक ही माना जाएगा। हर व्यक्ति स-सम्मान जीना चाहता है। इसके लिए कोई धर्म-सम्प्रदाय बदल दे तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है किन्तु कुछ तो इस बात का है कि इसके साथ ही अपनी राष्ट्रीयता तक छोड़ देता है। राम, कृष्ण बुद्ध और महावीर मंगा और ममुना हिमानय और काश्मीर को छोड़कर विदेशी भूमि से प्यार करम समता है। यह राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय शक्तियों के लिए पात्रक ही नहीं, द्रोहपूर्ण काय है निश्वासघात है अथवा कोई किसी भी मत का उपासक हो इससे अन्तर नहीं पड़ता। देश को इस वर्ण-व्यवस्था के आधार पर बने मानव-मानव के भेद से अत्यधिक क्षति पहुँची है। आए दिन विद्रोह, तोड़-फोड़ मुद्रा आदि इसी के रूपरिणाम हैं। देश का अधिक समय तक विदेशी सत्ता के आधीन रहना इसी भेद का कारण था। दोष मत या सम्प्रदाय बदलने का नहीं स्वयं उस समाज का है जिसने उसका भ्रम्य जाति के आधार पर करके पठित किया

है । देश में अशान्ति का वातावरण बना व्यक्ति के व्यक्तित्व का ह्रास समष्टि में देश के गौरव का ह्रास यह मूसमूत परिणाम सामने आए । किन्ती भी स्वाभिमानि व्यक्ति को अपने प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार जितना कटु होता है किसी स्पृश्य व्यक्ति को अस्पृश्य करार दिया जाना उससे कम कटु नहीं होता ।

दोष धर्म का नहीं धर्म क ठयाकथित ठकेदारों का है अस्पृश्यों की मन्दिरों में नहीं, मन्दिर के पुजारियों ने उपेक्षा की है भगवान ने नहीं, उनका भक्तों ने उन्हें दूर रखा है, धर्म ने नहीं उसके सकीर्ण पोपको क मन में बसने वाली संकीर्णता ने उन्हें ठुकराया है । साम्प्रदायिक-धर्म एवं जाति धर्म मानव को क्रमशः मर्यादित एवं व्यवस्थित रखने के हेतु ही रहे । सम्प्रदाय एवं जाति मात्र एक विचारधारा थी एक क्रम या जीवन को जीने का किन्तु इस क्रम और विचारधारा में सकीर्णता एवं विद्वेष का अंश न था । कापचक के प्रभाव में आकर मनुष्य अपने द्वारा निमित्त इन रेखाओं का प्रवास समर्थक बन गया एवं भूल गया इसके मूल को । जिस मार्ग का निर्माण शान्ति व्यवस्था एवं अनुशासन के निमित्त हुआ था वही अशान्ति, अव्यवस्था एवं अनुशासनहीनता का मार्ग बन कर रह गया है । मनुष्य ने वह सब अपनाया जो उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिले थे । चिन्तन मुक्त था और उस पर हावी था—अन्धानुकरण अस्तु प्राप्य परम्पराएँ साधन ही नहीं साध्य बन गईं । धर्म एवं व्यवस्था गौण हो गई, सम्प्रदाय एवं जाति मुख्य । कटु सत्य तो यह है कि जाति सम्प्रदाय को ही धर्म समझा जाने लगा । विश्व इतिहास सादी है कि धर्म एवं जाति के नाम पर हुए सधर्प ने युद्ध और रक्तपात का मूषपात किया है । रगभेद भी इसी का पर्याय वाची है । आज धर्म किस दिशा में बह रहा है यह एक चिन्तनीय विषय है । धर्म और जाति आज साम्प्रदायिकता के दस-दस में फँस गए हैं । साम्प्रदायिक-

जातियाँ साधन हो सकती हैं साध्य नहीं पर हो यह रहा है कि उस हो साधन और साध्य दोनों माना जाने लगा है। मानव का मानवता से विद्वान उठ-सा गया है। मर्य की ओर में निजमा मानव धर्म एवं जाति की भेद रेखाओं में उसल कर रह गया है। मध्यवाय एवं जाति के दायरे में साध्य सत्य को पाने की चाह रखने वालों को घरीर के दर्शन हो सकते हैं। आरमा के नहीं।

इस व्यवस्था में मूस भूत परिवर्तन की आवश्यकता है। सुधारकों नेताओं के आचरसहीन उपदेन यहाँ कारगर होने वाले नहीं। विवेकी जी के शब्दों में—

‘वह अपूर्व समय होगा जब एतादियों से पदवसित निर्वाण, निरस्त्र जनता समुद्र की सहूरियों की फूसार के समान गजम से अपना अधिकार मागेगी। उस दिन हमारी सभी कल्पनाएँ न जाने क्या रूप धारण करेगी जिन्हें हम भारतीय मम्यता हिन्दू संस्कृति जाति अस्पष्ट और मुसावे वाले ज्ञव्यों से प्रकट किया करते हैं ~ ~ ~’। आज अभिव्यक्ति में नहीं, विचारो के अन्तःकरण में एवं व्यवहार में परिवर्तन की अपेक्षा है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जातीयता को बड़ापा देने वाले सब कार्य बन्द कर दिए ज ने चाहिए। कानून की दृष्टि से व्यापार, नौकरी, शिक्षा आदि के क्षेत्र में यह भेद नहीं है किन्तु बावजूद इसे अस्पृश्यता बनी हुई है। जो साधन इसे हटाने के लिए अपनाए गए हैं वे ही इसे प्रभाव भी दे रहे हैं। शासन की कुछ व्यवस्थाएँ इसे बनाए रखने में योग दे रही हैं। नौकरी के लिए या जनमजना के दोम में जाति के बिदेय कामन नौकरी में अछूतों को प्राथमिकता’ क्या यह मानव को स्पृश्य अस्पृश्य (भेद) बरातन पर नहीं खड़ा करती हैं। अपने आपको अस्पृश्य कहकर, या किसी से अस्पृश्य कहलाकर क्यों अस्पृश्यता का अन्त किया जा सकता है? क्या इससे व्यक्ति के आत्म-नाम्मा को ठग नहीं पहुँच रही है? क्या यह एक को बग के आधार पर बड़ापा देकर

दूसरे को हीन नहीं बना रही है ? आज एक योग्य ब्राह्मण भी उचित स्थान से इसलिए बहिष्कृत रह जाता है कि वह ब्राह्मण है यह भ्रम सो एक ऐसा उपचार है जिससे एक रोग का निदान और दूसरे का प्रवर्धन। वर्ण व्यवस्था के इस मकान की मरम्मत नहीं उसे उठाकर नए सिरे से निर्माण करना है। आज इस क्षेत्र में जड़ कुदेदने की आवश्यकता है। नारों से काम होने वाला नहीं बिगड़ने वाला है। 'मछुत' अस्पृश्य शब्दों का प्रयोग बन्द करने की अपेक्षा है। मछुत कहकर किसी के प्रति सहानुभूति बताना मानवता का तकाबा नहीं।

शहरों के जीवन में धर्म का प्रभाव निश्चित रूप से कम हुआ है। इस क्षण में रचनात्मक कार्यों की अपेक्षा है। अन्तर्जातीय विवाह रास्ती-गन्धन आपसी व्यापार सम्बन्ध आदि इसके सबसे सुन्दर समाधान एवं रचनात्मक कदम हो सकते हैं। क्लिष्टता एवं सकीर्णता विशालता एवं समरसता में बदल सकती है। ऐसा करने वालों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षण प्रदान कर सत्ता भी इसका रचनात्मक हल ढूँढ़ सकती है।

आज आवश्यकता है अनुमानकरण से हटने की। समय के साथ जाति एवं सम्प्रदाय के आग्रह कम होने चाहिए। धर्म के मूल सिद्धान्तों को सम रक्ते हुए नवीन को भी अपने साथ कर लेना चाहिए। परिवर्तन ही प्रगति का आधार है। प्रसन्नता है कि मनीषी पीढ़ी में धर्म एवं आचरण को परीक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। सिद्धान्तों को तर्क की कसौटी पर रखा जा रहा है और परिणामस्वरूप जातीय एवं साम्प्रदायिक आग्रह कम हो रहा है। बहुधा जनता ने इसे धर्म का भ्रम और आने वाली पीढ़ी की धर्म के प्रति अनास्था समझा है— कि जब भी धर्म का अर्थ क्रियावाण्ड जातीय बंधन मान ही नहीं। व्यापार में धर्म शिक्षा में धर्म राजकीय कर्तव्यों में धर्म कृषि में धर्म, व्यवहार में धर्म धर्म जीवन व्यवहार का अनिष्ट अंग बन आय तभी—

वह धर्म होगा। आचार्य रजनीश जी के शब्दों में— धर्म कोई अमूर्त कल्पना नहीं है। धर्म तो है प्रत्यक्ष व्यवहार। धर्म कोई विचार नहीं धर्म तो है अनुभूति! जिन बातों से हमें दुःख होता है वे बातें हम से दूसरों के प्रति न हों ऐसी चित्त दिशा में प्रतिष्ठा ही धर्म है। अनुपम अनुशास्ता अचाम तुमसी जी कहते हैं— 'आज एक ऐसी धर्म जाति की आवश्यकता है जो धर्म के सड़े गले और जर्जर स्वरूप को फेंक कर उसका वास्तविक और स्वस्थ स्वरूप लोगों के सामने लाए। —यदि धर्म जीवन का अंग न बनकर मात्र आदर्श एवं पूजा का विषय ही बना रहा तो आने वाली पीढ़ी की धर्म के प्रति भावना उठ आएगी और परिणाम होगा अनतिक जीवन! जिसका प्रारम्भ हम आज के जन वातावरण में पा सकते हैं। यही कारण है कि यह विज्ञान, प्रयोग अनुपम की चन्द्र तक पहुँच विशाल काय राज्य भवन, दीपकाय जलस्रोत, बड़े सम्मेलन-सम्मेलन रस मार्ग और यातायात के प्रचुर साधन, मिसें और कल-कारखाने तथा अग्रे उत्पादन की प्रक्रियाएँ होते हुए भी देश का निर्माण नहीं हो रहा है और वह इसलिए कि यही माघ निर्माण नहीं। निर्माण देश का तब होता है जब देश का हर नागरिक आचरणशील हो देश-हित ही जिसका एक मात्र सध्य हो स्वहित को गौणकर दशभक्ति, त्याग, कर्तव्य मिष्टा परहित प्रेम आदि को जहाँ प्राप्तमिष्टा देने की वृत्ति हो। किन्तु दुःख होता है कि इस नैतिकता के अभाव में अनुशासन हीनता अमानुषिक वृत्तियाँ अपना जोर जमा रही हैं। ठोड़-फोड़ हिंसा, हड़ताल घेराव जीवन की दैनिक क्रियाएँ बन गई। व्यक्ति येन-केन-प्रकारेण अपने स्वार्थ की सिद्धि चाहता है—बहु भूल गया है कि उसका निजी स्वार्थ में देश की सम्पत्ति देश की जनता देश का गौरव का कितनी क्षति पहुँच सकती है? अन्न का अभाव जाता बाजार, प्रान्त प्रान्त की सड़कें पानी के लिए झगड़ा बिजली को गिराने के पक्षपात मन्त्री पदवी के लिए झूठे कतबे जन सेवा आदि अधि-

सोर्गों के लिए नेतृत्व की भूख बन गई है और इसके लिए वे कुछ भी बनर्ष करवाने में नहीं हिचकते। लाखों करोड़ों की धन सम्पत्ति एवं कम धन इससे नष्ट हो रहा है। यह सब धर्म का ह्रास नहीं तो और क्या है ? मानव मानवता से ही छूट रहा है !

एक समय की बात है कि यूनान की राजधानी ऐथेन्स में दार्शनिक सुकरात दिन में भी जब कि सूर्य का प्रकाश उपलब्ध था—हाथ में एक बसती हुई मसाला लिए चले जा रहे थे। जनता ने आश्चर्य के साथ इस घटना को देखा। कुछ अपनी जिज्ञासा रोक न सके और पूछ बैठे इसका कारण ? सुकरात ने बताया कि वह मनुष्य की खोज में निकसे हैं। जनता का आश्चर्य और बढ़ा !! क्या वे मनुष्य नहीं हैं ? उत्तर था—‘नहीं, जब मनुष्य में मनुष्यत्व नहीं, तो फिर वह मनुष्य कैसे ?’

राज्य कर्मचारी, पदाधिकारी साधारण व्यापारी वग, सभी में यम-सम मिलावट है धनावटीपन है, मानवता मात्र नाम का विषय रह गयी है धर्म मात्र विचार एवं आडम्बर का विषय रह गया है आचरण का नहीं। इस अनैतिकता के बढ़ते हुए रंग में मनुष्य के जीवन का उद्देश्य खो गया है। मनुष्य चले रहा है—मात्र चमने के लिए बढ़ रहा है मात्र बढ़ने के लिए, जी रहा है, मात्र जीने के लिए कोई धर्म बिन्दु धामने नहीं है। जो गति खी गई है—उसके प्रभाव में विना ब्रिक् के बिना सक्ष्य एवं उद्देश्य के अनुकरण किए चले जा रहा है। मनुष्य निरर्थक रास्ते निकालता है परन्तु बालाभ्र में उन्हीं का गुलाम बन जाता है। धर्म के साथ भी यही हुआ बीतते समय के साथ धर्म मात्र अनुकरण का विषय रह गया साम्प्रदायिक एवं जातीय भावना में ऊँच-नीच के भेद का विकास होता रहा एवं के स्वाय साधन में दूसरे का शोषण पसठा रहा और प्रमथ धर्म की वास्तविकता सुप्त प्राय हो गई। शिक्षा का विकास हुआ है सुस के सामन जुटाए गए हैं, अनेकानेक यथिमान बिद्याए होने पर भी

आज मानव सुखी नहीं है और उसका भूत न निहित है समाज की परम्परा का दबाव या उसके स्वातन्त्र्य पर एक कुष्ठा ही है। मनुष्य और सब कुछ बन गया है, बन रहा है। किन्तु सच्चे व्यक्तियों में मनुष्य नहीं बन सका है बन रहा है। पाश्चात्य सम्प्रदाय एवं संस्कृति का प्रभाव अतिवाद की ओर ल जा रहा है जहाँ परम्परा, सम्प्रदाय एवं जाति का अनुकरण राष्ट्रीय हित से उचित नहीं तो पाश्चात्यता का अनुकरण भी किसी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। आवश्यकता है सर्व के साथ—विवेकजन्म युद्ध की। विषय की उपयोगिता को पहचाना जाय। आज नविक पठन में एवं मध्यम स विहीन होकर मानव द्वारा ही किए गए अमानवीय कृत्यों से दैनिक पत्र भरे पड़े हैं। अष्टाचार एवं अनैतिकता धर्म सीमा को छूना चाहते हैं। निजी स्वार्थ हल हुए बिना आज व्यक्ति दूसरे का उचित काम भी समय पर नहीं करता। आज आदर्श के विश्वास में बड़ी-बड़ी आदेश की बातें की जाती हैं सरसता एवं देशहित का स्वांग रखा जाता है त्याग एवं कर्तव्य पर सम्बन्धी भ्रमण दिए जाते हैं। 'हम फल की इच्छा के बिना काम करते रहे'—गीता का उद्धरण देते करते हुए अपने आपको निस्वार्थ सेवक का सिताव देते हैं। किन्तु इन्हीं में से अधिकांश लोगों का जीवन अन्दर से खोखला होता है। इसी आडम्बर के कारण आज जनता धर्म से दूर चुकी है एवं धर्म से हटने लगी है। सादगी, स्व-संस्कृति, धर्म देग रसा पर भाषण करने वालों का जीवन इससे कोरा रहे—यह बातों की बकवास नहीं तो और क्या है ?

सफ़ेद पाषाण की आड़ में रिस्वत का बाजार गम है। फाइल ठक तक आग नहीं जाती जब तक कि रक्षा की जिद न भर दी जाय। सबका सामकीतावाही और पकड़ रही है। बही गरीबों का शोषण हो रहा है तो वहीं अमिक मालिन का शोषण कर रहा है।

सहानुभूति, प्रेम धातृत्व, ईमानदारी, इत्सानियत—धर्म का तकाबा होना चाहिए किन्तु इसके विपरीत धार्मिक के समझे जाते हैं जो धार्मिक क्रिया काण्ड का बहाना करे। सूर्य के प्रकाश में स्त्री-पुरुष का मिलना, बात करमा आज भी एक नर इन्सान को भरित्र हीनता का खिताब दे सकता है, किन्तु चाँच के अन्दरे में जनता की नजरों से बचकर कुछ भी किया जा सकता है। धर्म आत्मा का विषय नहीं जनता के मन का विषय रह गया है। यथाथ की बात करने वाला आज उपेक्षा का विषय बन कर जनता की नजरों से गिर जाता है, किन्तु यथार्थ से दूर झूठे आदर्शों की बातें बमाना वासा पूर्य मन जाता है। पशुओं की रक्षा के नारे लगाए जाते हैं। किन्तु इन्सान का इत्सान एवं अपनी इत्सानियत के रक्षा की कोई चिन्ता नहीं है। राष्ट्र सेवक सच्चे सुधारक, राष्ट्र हित साहित्य-निर्माता आब आदर का पात्र नहीं समझा जाता बल्कि जिन्होंने इसका प्रमाण-पत्र पा लिया है, जो आडम्बर कर सकता है, वही आज पूजा का पात्र बना है। सच्चे धार्मिक त्यागी महारमा भी आज शक की दृष्टि से देखे जाते लगे हैं। घनाबटीपन क इस बढ़ते रोग में असली भी नकसी ही लग रहा है। प्रशासन एवं सुविधा के नाम पर देश को टुकड़ों में बाँटा जा रहा है। जाति एवं सम्प्रदाय चुनाव जीतने के सफल अभियान बन चुके हैं। निर्माण एवं धर्म के नाम पर जहाँ बड़े-बड़े प्रशासनिक भवन एवं धार्मिक स्थान बन रहे हैं उसी देश का व्यक्ति आज भी फुटफाय पर सोता है और झूठे पत्तों को साफ कर अपना पेट पालता है। टेक्स की चोरी करने वाले एक रिश्वत देने वाले दोनों सुरक्षित हैं—एक दूसरे के आश्रय में। कसब जाना शराब पीना, धन का दिखावा करना, बड़ों के साथ सठना-सँठना, अधिक से अधिक विदेशी वस्त्र आज बड़े लोगों की परिभाषा बन गयी है। देशी पोशाक स्वदेशी क्रम आज विस्मृति की निशानी रह गई है। सरकार सत्ता की मामिक अवश्य कहसारी है किन्तु वह जनता के

हाथ कठपुतली बना हुई है। एक ही देश के हम वासी जाति, धर्म, भाषा एवं प्रांत के नाम पर बटे हुए हैं क्या यही हमारे धर्म का आदर्श है ?

कठूना ममभाव, स्नेह, ममत्व मानवता के इन गुणों के स्वाम पर विरोध डेप भूषा, हिंसा, स्वार्थ आत्र स्पष्टि के व्यक्तित्व के अंग धर्म भुके हैं। धर्म की उपेक्षा मानवता की उपेक्षा है एवं मानवता की उपेक्षा राष्ट्र की उपेक्षा। वतमान को बिगाड़ कर भविष्य को बनाने की धात करने वास्त कभी सुधारक देश रदाक हो नहीं सकते !

अधर्म व्याग उगसता है तो धर्म सातजस ! अधर्म कलहा, विरोध वमनस्य, रक्तपात एव संघर्ष का हेतु बनता है ता धर्म प्रेम, मैत्री सोहाव मृदुता स्नेह एव भ्रातृत्व का। युद्धों-संघर्षों की उवासा और अणुयुद्धों की कल्पना मात्र से मात्र मानवता सिहर उठती है। अधर्म में दांति डू बना मानवता की मृगतृष्णा ही है।

क्रोध को क्रोध से दबाने का प्रयास क्रोध की भयकरता का जाग्रत करने का हेतु ही बन सकता है। कसह, ध्यंग भूषा आक्रोश निजी दक्तियों का जहाँ अपभ्यय है, राष्ट्रीय शक्तियों का दुसपयोग भी। स्वार्थ साधन में मानव मानव का भेद साम्प्रदायिक कट्टरता की अपनी महत्ता में औरों का बिराध भेदरेखा को बढाने का कारण हो हो सकता है। अपने हित में दूसरों का अहित संघर्ष का विषय ही, बन सकता है !

शिक्षा, बिज्ञान विचार-म्बातगम्य-अस निर्माण के विषय ही आध्यात्मिकता के अभाव में बिर्ध्व का सतरा बना देत हैं। अणुबम्ब एव बिस्सकारी भयंकर दक्तियाँ का सतरा यदि है तो उसमें निहित है। मानव की आध्यात्मिकता स पसायन की प्रवृत्ति।

मठ जाति एव सम्प्रदाय के नाम पर बनी भेद रेखा को पाटना

होगा ! मान्यता में भेद होना स्वभाविक है किन्तु वह बटुता का पोषक तो न बने, एक ही प्रकाशपुञ्ज के यह रंग आपस में टकराते तो नहीं । मानव साम्प्रदायिक संकीर्णता से ऊपर उठ कर स्वहित एवं जनहित की राह पर चलते हुए मानवता के मार्ग को प्रशस्त करे । यही आज की आवश्यकता है ।

वस्तुतः सब धर्मों का मूल तत्त्व मानव कल्याण, मानव में मानवता को प्रतिष्ठित करना रहा है । फिर उसे धर्म, सम्प्रदाय, जाति के नाम से क्यों किया जाय क्यों न उसमें मानवता का ही अंकन किया जाय— धर्म—नाम भेद के बिना ! धर्म को साम्प्रदायिकता से परे आध्यात्मिकता मानवता एवं मात्र धर्म का नाम से पहचाना जाय, रेखा को रेखा ही समझा जाय उससे अधिक नहीं, तो भेद की रेखाएँ धूमिल हो सकती हैं । धर्म का उद्गम स्थल भारत सुप्रसिद्ध दार्शनिक एवं ऋषि मुनियों का भारत मानवता एवं मुक्ति के विचारों का भारत प्राचीनतम धर्म ग्रन्थों का निर्माण स्थल भारत देश ही नहीं विश्व शान्ति का हिमायती भारत ससम्मान विश्व का भागदर्शन कर सकता है, समस्याएँ स्वयं सुलभ सकती हैं, धर्म अपना खोया हुआ सम्मान फिर से प्राप्त कर सकता है ।

आज प्राचीन एवं नवीन में समन्वयीकरण की अपेक्षा है । परम्परा से प्राप्त मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है, सीमित दायरों से ऊपर उठने की अपेक्षा है धर्म को पुस्तकों मन्दिरों मस्जिदों मठों और धर्माचार्यों की कद से ऊपर उठ कर व्यवहार का विषय बन देश हित के अमुकूल अपनी भूमिका अदा करनी है । यदि समय रहते ऐसा न किया गया तो आने वाली पीढ़ी धर्म को मात्र उफोसना कहकर मजाक उठायेगी एवं अतृप्तता का अजगर उसे निमग्न जायेगा । अति आधुनिक संस्कार उसे हित और धर्मनिरपेक्ष के उस कगार पर पहुँचा देंगे जहाँ से उसका झोटना कदापि संभव

न होगा। अमानुषिक वृत्तियाँ मानवीय वृत्तियों पर हावी हो जाएँगी।
शक्तियों का विकस्रीकरण देश के अन्न-पतन का खोत बनेगा। युद्ध
एवं हिंसा से सम्पूर्ण मानव सस्कृति बिनाश के शरम बिन्दु पर होगी।

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि परमास्तु मा कश्चित् कुलभाण् भवेत्॥’

मानव में मानवता, इन्सानियत, मनुष्यत्व की स्थापना ही धर्म का
सक्य है और यही राष्ट्र निर्माण की बुनियाद। ●

सामाजिक सिद्धान्तों का

आग्रह नहीं,

विवेक हो ।

कुछ ही अल्प पूर्व रेडिया सामाचार सुने कि मानव-निर्मित अन्तरिक्ष-यात्र [Mariner—6] कल्पनासीत दूर मंगल ग्रह के छाया चित्रों को भेज रहा है, चन्द्रमण्डल पर छोड़ा गया मानव-निर्मित ससीमोग्राफी-यन्त्र चन्द्रमा से पृथ्वी को चन्द्र-कम्पन प्रेषित कर रहा है । कुछ ही दिन पूर्व मानव की चन्द्रमा पर पहुँच एवं वहाँ की मिट्टी भरकर सकुशास सौटमा, मानव की चन्द्रमा पर विजय की इस अवभुत घटना में बाह्याकाश विचरण में एक नवीन अध्याय जोड़ दिया, सदियों के स्वप्न साकार हो उठे । बढ़ते हुए पथ पर मानव की आशासीत सफसता, विजय उसके बुद्धिबल, साहस, संकल्पपूर्ण सक्य का ही परिणाम है । मनुष्य की इन सिद्धियों पर सम्पूर्ण मानव समाज को गर्व सहज स्वामाधिक ही है । नीतिक उपसन्धियों के क्षण में मानव ने काफी सफसता प्राप्त की है और उन सबके पीछे उद्देश्य रहा है मानव-शांति ! क्या यह उपसन्धियाँ मानव को शांति के परम सक्य तक पहुँचा सकेंगी ? यही एक प्रश्न है—जिज्ञासा है ।

विचारों ने करबट ली । कुछ ही दिन पूर्व की घटनाएँ समाचार डूँड रही थी, हिंसा का रोकने बात रसकों व शासकों के प्रति हिंसात्मक कृत्य किए शिक्षा के पुचारियों ने ही शिक्षा के मन्दिर विद्वविद्यालय में बम का प्रयोग कर अपने भगवान का अपमान

किया, मानव से मानव को आग में जसा देने का पद्धत्य किया, राष्ट्रीय प्रगति तथा शांति के नाम पर एक ही भाषा भाषी प्रदेश के दो भागों की मांग ने राष्ट्र की सम्पत्ति का दुरुपयोग व शांति व्यवस्था को भंग किया मानव प्राप्त अनुभूतियों, उपसम्पत्तियों पर गर्व किया ज्ञान या विनाश के कगार पर लड़े मानव के कुर्यों पर दुःख ?

अहाँ यह घटनाएँ हैं एक ओर मानव प्रगति के लक्ष्य चरण की, वहीं दूसरी ओर विनाश के अन्तिम चरण की भी। स्थितियाँ आश्चर्य का विषय ही नहीं अपितु विडम्बना का विषय हैं। इस विकास-विनाश की सीखातामी में मानव कहाँ जा रहा है ? उसका भविष्य क्या है ? सत्य क्या है ? कह नहीं सकते।

आज समाज को जब सुनते हैं जिज्ञासा की दृष्टि से तो उसकी आँखों में एक अपरिमित उरसाह दृष्टिमत होता है, उनकी भातों में बुद्धि का प्राबल्य और उसकी भाषा में संक्षिप्त को जाने की चाह नजर आती है। वही उसका व्यवहार, उसके बढ़ते-घटते कदम, उसकी फँसती हुई दृष्टि विपरीत दिशागामी समझती है। आचार और विचार का यह भेद, सत्य, किन्तु सत्य विमुख राह मानव समाज को विकास और विनाश के किस कगार पर लड़ा कर देगी—यह चिन्तन का विषय है।

आज समाज पहले से अधिक सम्पन्न है मुख-मुविधा, बैयब-गुल्य साधन उसके अपन है। यह स्वतन्त्र है अपनी समझाही जिन्दगी जीने के लिए। मुख-मुविधा के साधन प्राप्त होने पर भी मानव अज्ञात है, अतृप्त है, असंतुष्ट है भयभीत है अपन चारों ओर फँसे इस विषम वातावरण से। डा० गर्गपल्ली राधाकृष्णन व अर्थों में 'we must admit that our society still suffers from grave economic injustices social oppressions caste prejudices communal jealousies, provincial autogonisms and linguistic

animosities These are a challenge to our competence, our courage our wisdom If we are to survive as a civilized society we have to get rid of these abuses as soon as possible and by civilized methods

आज जब किसी से उनके सक्षय के विषय में प्रश्न होता है तो घात-प्रतिघात उत्तर आजीविका से सम्बन्धित होता है । कटु सत्य कहें तो रोटी और स्वार्य ही इनका सक्षय होता है पर कुछ तो इस बात का है कि वे अपने सीमित सक्षय की सम्पूर्ति भी नहीं कर पाते । अच्छी नौकरी उत्तम व्यवसाय और अधिक पसा हो जीवन का क्रम बन चुका है । किसी को आज के गुजारे की चिन्ता है तो किसी को बल के मोत्रन की, तो कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भर पेट रोटी तो मिलती है परन्तु सन्तोष के अभाव में शान्ति नहीं मिलती । इन सीमित उद्देश्यों की सीमा में बेशा मानव जीवन के सही मार्ग से दिग्भ्रम हो चुका है । पणिक पक्ष पर बल तो रहा है किन्तु उसे अपने पन्थव्य का पता नहीं मनुष्य भी अबस्य रहा है किन्तु उसे नहीं मासूम क्यों भी रहा है ? जीमे के लिए ही जीना या किसी उद्देश्य के लिए जीना इसकी भेद-रेखा को जब तक मानव पहचानेगा नहीं तब तक सुख उत्तम लिए मृग-मरीचिका ही रहेगी । दीप के प्रकाश में अनेकों पक्षों जन्म लेते हैं, दीप के चारों ओर मँडराते हुए कुछ क्षण में ही अपने जीवन को नष्ट करते हैं किन्तु प्रकाश उन्हें सुख नहीं दे पाता । इसी तरह मानव भी सुख की माना उपसब्धियों के इर्द-गिर्द चक्कर काट रहा है किन्तु उसे वह प्राप्त नहीं कर पाता । अपने अमूल्य सर्व-शक्तिमान जीवन का नष्ट कर देना व्यक्तिगत अपराध भले न हो, किन्तु एक सामाजिक तथा राष्ट्रीय दोष अवश्य है ।

‘धमा सो येन आतेन धाति ब्रह्ममुपसतिम्

परिवर्ततिन संसारे मृत’ की या न जायते ।

धम उसी का सफल है जिसके पैदा होने से समाज और राष्ट्र उन्नति करें वना इस परिवर्तनशील संसार में मरना या जन्म लेना सामान्य बात है।

मात्र मानवता उच्छ्वस हो चुकी है, मानव की प्राचीन विचार एवं मान्यताओं से जहाँ आस्था उठ चुकी है वहीं जीवन का मूल्य धर्म भी बहु निर्यासित नहीं कर सका है और इसी उसमय में वह न सम्य रहा है न आधुनिक, न उसके पंर भरती पर है और न आकाश में, न उसकी नैया इस पार और न उस पार, मैकुधार के बीच डोल रही मानव की नैया किस करवट मुड़ेगी ? नहीं कहा जा सकता।

आज मानव स्वार्थ के पीछे अम्था हो गया है। वह अपने स्वार्थ के लिए भूषित से भूषित कार्य करने में भी संकोच नहीं करता। छोटे छोटे स्वार्थों को लेकर झगड़े, पारिवारिक वैममस्य, संघर्ष एवं अम्थवस्या-पूछे जीवन उसका प्र्येय बन चुका है। माँ-बाप, भाई-भगिनी, पति-पत्नी पुत्र-पुत्री एवं मित्र रिश्ते-नाते आदि भी मतलब के बल चुके हैं, सबका आपसी प्रेम अब तक है अब तक एक दूसरे का स्वार्थ पसता रहे जहाँ भी अपनी इज्जत, अपना स्वार्थ, अपनी प्रतिष्ठा, अपने अहम् का प्रपल आता है वहाँ दूसरे के अर्थ का दमन कर दिया जाता है।

बड़े-बड़े दानी कहलाने वाले भी पैसा खेते हैं स्वार्थ, के नाम पर अपने नाम की मूर्ख मिटाने के लिए दानी एवं महात्मा बहसाने के लिए। बड़े-बड़े भवन बनाए जाते हैं स्वार्थ के नाम पर। सेवा और परोपकार का जीवन जीने वाले अनेकों डाक्टर जिन्होंने कठिन रोगों का निगम कर निराश रोगियों के नितों में आशा का मँबार किया, किन्तु उन रोगियों का उन्होंने उपचार किया जिसमें उन्हें कुछ मिलने वाला था। क्या कभी उन्होंने दीन हीन रोगियों के रोगों का निदान करने का प्रयत्न किया जिससे उन्हें कुछ भी मिलने वाला न था

सिबाय हम-दर्दी के ? ज्ञायद कम ! म्याम के रसक माने माने वाले बकीसों से पूछिए क्या कभी किसी गरीब के सत्य का समर्थन किया है ? बड़े-बड़े पदाधिकारी देश सेवा के नाम पर अपना उत्सू सीधा कर रहे हैं । रिश्वत का कारोबार बढ़ रहा है । पुण्य समाज स्वाथ साधन में नारी पर बलात् भूष ट तथा परम्पराओं की आवश्यकता को धोप रहा है । अपने स्वार्थ साधन में अपनी सतान का विवाह अर्थ की कीमत पर कर रहा है । अपने को साधन से बचाने के लिए दूसरों को अपराधी ठहरा रहा है । अपनी सम्प्रदाय एवं जाति को अंधे बसाने के लिए दूसरे सम्प्रदाय तथा जाति के अच्छे गुणों को भी बुरा बता रहा है । शिक्षक शिक्षक नहीं रहा है शिक्षार्थी न शिक्षार्थी । एक समाज दूसरे समाज को एवं प्राप्त दूसरे प्राप्त को एक देश दूसरे देश को समान दृष्टि से नहीं देखता । गीता का यह वाक्य— 'कर्मण्येवाधिकारस्ते, माफ्सेषु कदाचन' 'फल की प्रतीक्षा किए बिना कर्म करते रहो किन्तु मात्र फल की चिन्ता है, कर्म की नहीं । किसी को इस बात का गम नहीं कि उनके स्वार्थ में अनेकों के स्वार्थ कृचने जा रहे हैं । जब व्यक्ति समाज और राष्ट्र सम अपना अपना उद्देश्य अपना गन्तव्य 'स्वाथ' बना चुके हैं फिर वहाँ समूह शांति ! सामूहिक सुख ? व्यक्ति समाज और राष्ट्र तीनों सापेक्ष विषय हैं । व्यक्ति ही समाज का प्रतिबिम्ब है, समाज ही राष्ट्र का रूप । यदि व्यक्ति का चित्त और व्यवहार राष्ट्र-भरक बना तो निश्चित ही समाज और राष्ट्र प्रगति की सही दिशा की ओर बढ़ सकेंगे । व्यक्ति समाज और राष्ट्र से अलग नहीं राष्ट्र और समाज व्यक्तियों के समूह संगठन का ही पर्याय है । यदि व्यक्ति ने ठीक तरह से जीना सीख लिया यदि व्यक्ति ने अपने जीवन को सत्य की मर्यादा में रखा यदि व्यक्ति ने अपने अर्थों में स्व-निर्माण कर लिया तो समाज और राष्ट्र का निर्माण स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा । आज अपने हृद्य उद्देश्य की

संपूर्णता के लिए प्रकृति को नई दिशाएँ देनी होंगी और इसके लिए पहल करनी होगी शिक्षकों, अभिभावकों एवं अधिकारियों को।

जिस तरह के बीजों को बोया जाता है, जिस तरह का पानी दिया जाता है जिस तरह का खाद्य उसे सुगम होता है और जमी उसकी देता भास की जाती है—वैसे ही बूढ़ा का निर्माण होता है। उसके बाल्य-काल में जब कि वह मात्र पौधा होता है माँ उसे जसा मोड़ना चाहे मोड़ सकती है। सुनिश्चित परिस्थिती माँ की निर्देशन में पल रहा पौधा निश्चित ही सुन्दर समस्त वृद्ध का रूप ग्रहण करता है। मैं यह नहीं कहता कि उन पौधों का जो प्रकृति पर निर्भर हैं जिनका कोई संरक्षक नहीं गति नहीं पाते ऐसे पौधे जो प्रकृति पर निर्भर हैं वे अपनी बीज शक्ति और प्रकृति के अनुकूल वातावरण से संरक्षित हो पसते एवं बढ़ते हैं। जन्म भेद से संरक्षण की अपेक्षा दोनों को है।

समय की बात है, एक पिता अपने पुत्र के साथ जा रहा था। वे बस स्टैण्ड के निकट पहुँचे इससे पूर्व ही बस स्टैण्ड की ओर बढ़ गई। बासक ने कहा पिताजी 'बस' नहीं मिलेगी' पिता ने कहा 'दोड़कर प्रयत्न तो करें'। पिता-पुत्र दोड़ने लग बस मिल गई। बस में बैठते ही बासक ने अपने हाथ की पुस्तक कोसते हुए इतनी बड़ी पुस्तक पढ़ने में असमर्थता व्यक्त की। पिता ने स्मृति से कहा 'पूरी पुस्तक नहीं एक एक पृष्ठ के विषय में सोचो और पढ़ो, इस भीस का यात्रा है तो इस भीस के विषय में नहीं प्रत्येक फर्माग को तब करने का सोचो इससे मजिद असाध्य न होगी। इस तरह के अभिभावक बच्चों में प्रेरणा स्फूर्ति एवं उत्साह जागृत कर उन्हें गौरवशाली बना सकते हैं। यदि देश व सर्व अभिभावकों में इस तरह की प्रवृत्ति होती तो देश का नक्शा ही बदल गया होता। किन्तु बुरा होता है कि बहुधा अभिभावक बच्चों के निर्माण से उदासीन रहते हैं। प्रत्येक ने

अपने बच्चों में राम की निष्ठा शिवाजी का साहस, सुभाष का तेज, गांधी का स्वभाव, रामाकृष्ण की बुद्धि इन सबको पाने की इच्छा तो की है, किन्तु प्रयास नहीं किया। बहुधा बच्चों के लासल-वासल में पोषण में भरता गया निराशापूर्ण व्यवहार अधिकारपूर्ण भविष्य का कारण है। बढ़ती हुई फसलपरस्ती में माँ के प्यार की जगह दाई की गोद उसे मिलती है जहाँ वास्तव्य एवं प्यार की जगह कटुता से सती है। अनेक बच्चों के बीच पलने वाले बच्चों में कुछ अनायास अपेक्षा के विषय बन जाते हैं। नसरी विद्यालय वास मन्दिर में दाखिल कर अभिभावक अपनी कर्तव्य-मुक्ति समझते हैं। छोटी-छोटी बातों पर झटना सुनिश्चित मार्ग दर्शन व उनकी प्रवृत्तियों का दमन करना उनके भविष्य का शोषण करना है। बच्चों के प्रति अधिकार-पूर्ण शासन की अपेक्षा नहीं बल्कि प्यार-भूरित अनुशासन की अपेक्षा है। बच्चों का शासन-वासल ही नहीं उन्हें सुसंस्कारित करना भी माँ-बाप का कर्तव्य है।

भाज बासक घर नामक एक कारागृह में बन्दी बनकर रहता है। अभिभावकों के भाग-दशम के नाटक में बासकों की सम्पूर्ण स्वसम्पत्ति छीन ली जाती है। घर का अगुआ ही सबका रक्षक एवं मार्ग दर्शक होता है। मैं पिता हूँ घर का मालिक हूँ, मेरी इच्छा से ही उस चमना है बासक अरे ! यह क्या जानता है ?— क्या मैं उसका हित नहीं चाहता ? इन बिचारों की परम्परा में उसका अभिभावक बच्चों का हित निश्चित रूप से चाहता है किन्तु नहीं जानता कौन सा कार्य उसका हितकर है और कौन सा अहितकर ? अच्छा बनाने की चाह में कठोर शासन और अधिकार से बच्चे को नीरस बना दिया जाता है। उसके खाने-पीने रहने की भावना उसकी सेल की प्रवृत्तियाँ उसकी शिक्षा सब बड़ों के निर्देशन से संज्ञानित होती हैं। बड़ों के निर्देशन का जहाँ तक प्रश्न है ठीक है किन्तु इसमें दूसरों

की रुचि इच्छा, का विवेक भी होना चाहिए। बिपरीत रुचि की शिक्षा में बच्चे आगावीत प्रगति नहीं कर पाते। प्रतिभा का विकास नहीं कर पाते। उत्साह-हीन शिक्षा, शिक्षा अवयव होती है। किन्तु वह जीवन का बिषय नहीं। प्रत्येक कदम पर दूसरों के निर्देशन पर चला बालक बड़ा होने पर इसी बात का आदी हो जाता है। मानसिक विकास विबचन-शक्ति, स्वतन्त्र चिन्तन काय-शमता को मोकर उत्साह-हीन मशीन बन जाता है। जिसका काम केवल चलना है।

मानसिक दामताओं में पला व्यक्ति परम्परा का पोषण कर सकता है और कुछ नहीं। जाति भेद, साम्प्रदायिक धाग्रह, अनेकानेक रुढ़ परम्पराएँ मयियों से इसलिये पसली आ रही हैं कि नवीन पीढ़ी पर मानसिक दासता को थोप दिया गया, इन्हीं संस्कारों को संस्कारित किया गया। आज उस देवा से ऊपर उठकर कोई देखना नहीं चाहता; उस भ्रमन से मुक्त होकर कोई नवीन चिन्तन नहीं चाहता। विरागत में प्राप्त कौद से छुट कर कोई नई विधा नहीं चाहता। रह रहे मकान की प्रत्येक ईंट एवं उसमें रक्षित प्रत्येक पदार्थ से हमारा इतना मोह हो गया है कि दरारें, ढबड़गाबड़ भांजन टपकती छत एवं ढहती दीवारों के बावजूद भी हम मकान छोड़ने के लिए तैयार नहीं इतना ही नहीं जब वह मकान ढहकर ढेर हो जाता है और हम उसके नीचे दबे बेहोश अवस्था में होते हैं, तब भी हमारा ध्यान उमी म रक्षित पदार्थों को इकट्ठा करने की ओर होता है। नया मकान बनाते समय उन्हीं मड़ी-टूटी ईंटों को फिर से नई ईंटों के साथ मगाने का प्रयत्न करते हैं। यही परम्पराएँ रुढ़ साम्यताएँ घर की चार दीवारी बन चुकी है। एक नहीं पूरा समाज इस उत्तमन में उलझ गया है। हमने अपना ज्ञान इस तरह फनाया है कि कोई आह्वन पर भी उगमृत नहीं हो पाता। समाज की प्रगति पर सगी यह गड़बड़ी जड़ी इमे ढडने मे रोक रही है, बही सगी हथकड़ियाँ इन बेड़ियों को ढोडने मे भी रोक

रही हैं। आज भवेसा है—संयुक्त शक्ति की जो इस जाल को उठाकर फेंक दें और उससे मुक्त हस्तान दूसरे की खेड़ियाँ एवं कड़ियों को तोड़ने का प्रयास करें।

नवीन वर्ग में भी इस तरह के संकुचित, सकीर्ण, संस्कारों को संस्कारित करना राष्ट्र के साथ समाज के साथ उनके विकास के साथ विद्रोह करना ही है।

वास्तव जब मुवा बनता है तब भी अभिभावकों के अधिकारपूर्ण दायित्व से बच नहीं पाता। कई विवाह अभिभावकों के निर्णय पर ही होते हैं, जहाँ बच्चों की राय तक नहीं सी जाती और यदि राय सी भी जाती है तो वह राय राम नहीं होती मात्र एक हामी होती है। पहले से ही बच्चों की आज्ञा का ऐसा भय बना रहसा है कि बिपरीत विचार देने का साहस तक नहीं होता। परिणाम-स्वरूप प्राम दाम्पत्य जीवन नीरस होते देखा गया है इसमें निहित है समाज की परम्परा जिसका आधार पर अभिभावकों को अपने बच्चों की सम्मति तक सेने की आवश्यकता भी महसूस नहीं होती। दोष अभिभावकों का नहीं उनके आस-पास के वातावरण का एवं उनके संस्कारों का है।

विवाह का उद्देश्य है दो हृदयों का एकीकरण स्त्री-पुरुष को एकता के सूत्र में पिरोकर सदा सर्वदा के लिए एक दूसरे का पूरक बना देना। समाज की मर्यादा एवं व्यवस्था के साथ ही विवाह जीवन की अनिवार्य आवश्यकता भी है। वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। पत्नी जीवन में स्फूर्तिदायिनी का काम कर सकती है उनका जीवन स्व' और 'पर' के हित में होता है यदातों व पति प्रेयषिका हो।

‘काम्येषु दासी करणेषु मंत्री रूपेण सक्ष्मी क्षमया धरिणी।

भोग्येषु माता, शयनेषु रत्ना पद कम मुक्ता कुस धर्मपत्नी।”

माँ बहिन पुत्री पति, दासी प्रेमिका प्रत्येक क्षण में कुल-व्य' का व्यक्तित्व पूरा होता है।

अपर्यं च कसत्रं च सतां समतिरेच च ।

संसार-ताप तप्तानां तिस्रो विधाय मूमयः ॥

स्त्री पुरुष के लिए स्फूर्ति का स्थल है जहाँ से वह फिर नई चेतना लेकर अपने कार्य में छुट जाता है या पुरुष स्त्री के लिए आधार, मार्ग-दर्शक एवं जीवन का सम्बल ! स्त्री जहाँ मनुष्य को अकर्मण्य बना सकती है, वहीं वह हजारों को प्रेरणा भी दे सकती है । कामीदास तुमसीदास यदि विश्व प्रसिद्ध कवि बन सके तो उसका मूल में निहित भी स्त्री की प्रेरणा और उनकी कविता शक्ति में प्रवाहित या प्राप्त स्फूर्ति का सबीवनी रस । वह पति सुखी है जिसे अच्छी पत्नी मिली है और वह पत्नी सुखी है जिसे अच्छा पति । यहाँ अच्छे का अर्थ मन क मिसन से ही हो सकता है । मेरी दृष्टि में वह विवाह, विवाह ही नहीं है जहाँ एक दूसरे का नकट्य एक दूसरे की भिन्नता को भूम न गया हो । जहाँ प्रेम रस की सरिता प्रवाहित न होती हो ऐसे विवाह मात्र परम्परा से विवाह कहला सकते हैं वास्तविकता से नहीं ।

अपने बच्चों को अल्प आयु में ही जबकि वे यौन विषय को ही नहीं जानते विवाह की आवश्यकता एवं जिम्मेदारियाँ से अनभिज्ञ होते हैं प्रेम जिनके लिए पक्ष का विषय ही होता है भावना का नहीं विवाह स्त्री सूत्र में बाँधकर जीवन प्रवाह में धबक दिये जाते हैं । विवाह का यह क्रम संतान को महासागर के भवर में डालने से कम अनरमान्य नहीं है ।

स्वार्थ से प्रभावित समाज में एक स्वस्थ सुन्दर गतिगत, सम्य युवक का विवाह होता है एक अस्वस्थ अतिशय अमन्य एवं अमुन्दर स्त्री के साथ । एक मय यौवना सुन्दर गतिगत स्वस्थ सम्य कन्या की बड़े अथवा कुत्थ अतिशय तथा अस्वस्थ युवक के साथ । ऐसा मात्र बड़ों की इच्छा से ही नहीं स्वयं युवक युवतियों की दृष्टि से भी होता है, अर्थ के अन्तार में वे भूल जाते हैं कि उससे भी अधिक कोई चीज हो सकती है ? कन्याओं को आज भी बिकते देना गया है

अर्थ के साथ एक पोटसी एवं डसती जवानी का बूझ । एक ओर सम्बा सा जीवन ओर दूसरी ओर दरवाजे पर झड़ी मौत, एक ओर सौन्दर्य दूसरी ओर भृग्या, एक तरफ शक्ति और भावना दूसरी ओर अशक्ति और हीनता एक ओर जीवन दूसरी ओर मृत्यु ! तब कैसे एक दूसरे से जीवन साथी बन रहने की आशा की जा सकती है । सर्वगुणा काञ्चनमाभयस्ती ? अर्थ को प्राथमिकता देकर किए गये ऐसे विवाहों में मारी को वैधव्य का दुःख जीवन पर्यन्त सहना पड़ता है । ऐसी स्त्रियों के लिए विवाह कहते हैं एक ऐसी हँसी को जिसमें रोना छिपा हो ।

समाज में विधवाओं की जो स्थिति है वह दुःख का विषय ही है । उन्हें अपने प्राणधन के वियोग का दुःख तो होता ही है साथ ही कुछ ऐसी कठिनायियों को बहा करना पड़ता है जो जसे पर ममक सगने का काम करती हैं । कहीं उसे घर की चार दीवारी में अन्ध आभूषणों से रहित कासे अथवा दबे वस्त्रों में मर्यादित अनेक कठोर नियम जिनकी कटुता को वे भुक्तमोगी बहिनें ही जानती हैं । भारत में आज अनेकों वामविधवाएँ होंगी जिनकी स्थिति पर समाज को तरस आना चाहिए, बाबजूद इसके पुनर्विवाह को बुरा माना जाता है, अपनी कुछ धार्मिक तथा सामाजिक आदतों के आधार पर । समाज के इस क्रूर नियम के आगे अनेकों कसियाँ खिसने से पहल ही मुख्तारों का विषय की जाती है और आशा की जाती है कि वे सदाचारपूर्वक अपना जीवन बिताएँ—वह भी आज के विधवा-आश्रमों में, विचारों की यह बिडम्बना ही है ।

वसुधैव कुटुम्बकम् की तरह मारी की सहज शक्ति भी गहन है । समाज के कार्यों का आवर करना अपना कर्तव्य समझ कर दोष जीवन भाँसू बहा कर भी बिता सकती है । प्राचीन समय की दुहाई, पुरखों का भावना, मर्यादा की दुहाई देकर उसके अधिकारों को हथियाना मजबूर करना समाज के कुछ कठोर विधान ही कहा जाएगा ।

विवाह का सत्य मात्र धारीरिक मिसन रह गया है। समाज चाहता है युवक के लिए युवती एवं युवती के लिए युवक ताकि उनका परिवार चल सके और ऐसा ही हो रहा है। एक दूसरे के न चाहने पर भी अनायास बच्चे हो जाते हैं। मैं यह नहीं कहता कि समय समाज ऐसा ही चाहता है, आज काफी बिम्बन जागृत हो रहा है एवं पुरानी मान्यताओं का स्थान नवीन मान्यताएँ ले रही हैं। कुछ अभिभावकों को अभी तक उसी रेखा पर चल रहा है—उसमें मिश्रित है परम्परा से चली आ रही उनकी मान्यता। अभिभावक घराना, जाति एवं धर्म को महत्व देते हैं तो युवक विचारों की साम्यता को। उम्र के साथ निरीक्षण एवं जीवन के मूल्यांकन में अन्तर आ जाता है। युवकों का सामाजिक जीवन युवा-वर्ग के सामाजिक जीवन से भिन्न होता है, वे पारस्परिक विषयों का चिन्तन करते हैं एवं युवा सौन्दरिक विषयों का। दृष्टि-भेद के कारण न चाहने पर भी अहित हो ही जाता है। कुछ ये कारण बनते हैं, कुछ भिन्न बर्ग एवं निकट के रिश्तेदारों का हवाला मन्त्राव्यस्य हो जाता है और इस तरह युवक मुश्किलों का सामना करते हैं इज्जत के नाम पर विवाह के पवित्र बन्धन को बहाना करने के लिए ! कुछ भी हो इस अज्ञानमानी का दुष्परिणाम जीवन की भाषा से निराशा में बदल देता है।

समाज की सबसे बड़ी समस्या है अनमेल विवाह, जिसका कोई निदान नहीं, और जिसका निदान भी एक समस्या छोड़ जाता है एक का उपचार दूसरी बीमारी का हनु बनता है। समान विवाह के कारण जीवन बिपन्न बना रहता है, यदि तलाक़ लिया जाय या दिया जाय तो समस्या उनके पुनर्विवाह की बनती है, फिर तलाक़ भी तो एक समस्या ही है। अक्सर परेशान होकर भी लोग तलाक़ नहीं ले पाते कुछ सामाजिक मर्यादाएँ, बंधन काम करते हैं, परिणाम जीवन भर का संघर्ष बेमनस्य और असहाय बन कर रह जाता है। विचार

नहीं मिसते, प्रेम नहीं रहता, आम दिन झगड़ होते हैं, कसह होता है, वैमनस्य बढ़ता है। सम्पूर्ण जीवन दोनों के लिए एक ऐसी समस्या बन कर रह जाता है जिसका कोई हल नहीं।

एक दूसरे की उपेक्षा में कदम बढ़क जान की सम्भावनाएँ सदा बनी रहती हैं। जीवन से ऊब कर पलायनवाद की ओर झुकते हैं, जीवन से विरक्ति सी होने लगती है। इस तरह दो प्राणियों का जीवन तो नष्ट होता ही है इससे समाज में दूषित वातावरण का निर्माण भी होता है एवं राष्ट्र की युवा-शक्तियों का अपभ्रंश होता है। घुटन पूर्ण जीवन में एक निमाण से विरक्ति में। बहुधा इस तरह से दुखी व्यक्तियों को शराब आदि व्यसनों में भी व्यस्त देखा गया है। ऐसी स्थितियों में समाज उनके दोष मात्र डूँढ़ता है, भूल जाता है कि बिबकता भी तो कोई चीज है समुच्च हृदय युक्त प्राणी है, पत्थर की मीन प्रतिमा नहीं।

दिस की दूरी चाहने न चाहने पर भी मानसिक तलाक़ बन जाता है। यदि समय रहते कुजुर्ग वर्ग समाज सजग न रहा तो यह मानसिक तलाक़ वास्तविक 'तलाक़' में बदल जायेगा। तलाक़ पति-पत्नी की विवशता एवं सिसकती हुई भावनाएँ हैं। उसे गलत और अपमान जनक मानते हुए भी परिस्थितियों से लड़ आकर बे सन्न कर बैठते हैं जो समाज की दृष्टि में बृणित होता है। समाज की परम्पराएँ एवं परम्परा से बसे आ रहे स्त्रु बिचार मजबूर करना चाहते हैं विवशता-पूर्ण जिन्दगी जीने के लिए, इन बिचारों को दू सने के लिए, कि—यही स्वर्गीय आनन्द है कतव्य है जो उसे प्राप्य है और वह समाज की ऐसी मायसाओं की कद में बन्दी हो जाता है जिसके स्वतन्त्र होने के सब दरबाजे बन्द हो चुके हों वह अपन इस कैदी जीवन पर रो पड़ता है, आसू उसके रीतिक जीवन का अनिवार्य क्रम बन जाते हैं एवं अंततः एक ऐसा खबसर आता है जब उसकी आँखों के आसू सूख जाते हैं,

तब उसकी आँसों में आँसू नहीं बूँद उतर जाता है और विवश हाकर समाज के इस कुदरम को घृणा की नजरों से ही नहीं देखता अपितु समाज के प्रति कटु बन जाता है और झुक जाता है उस ओर जहाँ मयसाने हैं, मधुसाणा है और समाज कहता है उसका रास्ता ठीक नहीं है यह बिगड़ गया है।'

एक दूसरे के लिए घुटन बनकर जाने से नित्य के झगड़ों से समाज के बातावरण को दूषित करने से, स्व-निर्माण राष्ट्र-निर्माण के कार्यों से परमायन की अपेक्षा अच्छा होगा, 'तमाक या 'पुनर्विवाह'। यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज तमाक से बचा रहे तो हमें सद्गुरुत्व विषयों से गाफिस न रहना होगा। यदि यही कम चमत्ता रहा तो एक ऐसा भी समय आ सकता है जब जानेबाना समाज विवाह के नाम से ही मचराने लगेगा। कहीं ऐसा न हो समाज की वैवाहिक व्यवस्था ही सड़सड़ा जाय।

लड़के-सड़कियों के मिसल में जो भारतीय मायताएँ आ सामाजिक कटु बर्णन एवं दृष्टि रही है वह प्रकाशतर से काम-माकमाओं के गलत विकास की ही हेतु बनी हैं। आज विदेशों में एक मुबती अनेसी सीसों दूर जा सकती है वहीं आज भारतीय ससना को अकेले घर से बाहर निकलने में भी संकोच होता है। सड़कों में जब वह गुजरती है तो अनेकों छिपी दृष्टियाँ, ताने, सीटियाँ उस सलित करना चाहती हैं यह इसलिए होता है कि वह अपनी मर्यादित सीमा में भी एक दूसरे से बात नहीं कर सकती। कुछ आपस में मिलते भी है तो समाज की नजरों से बचकर प्रेम करते हैं किन्तु विवाह के बर्णन में बंध नहीं सकते, यही समाज की मर्यादा है। समाज के इस तरह के बर्णनों को खीसा करना होगा किन्तु उसने साथ ही अपेक्षा इस बात की भी रहेगी कि युवा पीढ़ी को सुनिश्चित किया जाय, उनका सत्य शारीरिक सुख नहीं प्रेम हो, मोहार्द हो, स्नेह हो, और इसने लिए काम शिदा एवं भाव्यात्म को भी गिना का आवश्यक बंध बनाना होगा।

विवाह से सम्बन्धित कुछ और परम्पराएँ भी हैं जो इस व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर सकती हैं, पर्व प्रथा वहेज अतिव्यय वर्ण-व्यवस्था, अधिक संतान आदि ।

विवाह में अभिभावक अपनी पुत्री को स्वेच्छा से जो कुछ दे साधारण भाषा में बही 'वहेज' कहलाता है । जन आगमों में इस ही 'प्रीतिदान' कहा है । प्रेम से, स्वेच्छा से अपनी ही सत्ता को अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ देना बुरा नहीं कहा जा सकता । आज आदर्श के नाम पर वहेज के पूर्ण रोक की आवाज मगाई जाती है, इससे पिता पुत्री के प्रति अपने कर्तव्य से वञ्चित रह जाएँगे । भारतीय परम्परा के अनुसार पिता की सम्पत्ति पुत्रों को ही मिलती है । वह अधिकार से ही नहीं प्रेम से ही । यदि इस प्रम पर भी समाज का अकुल समाज आज तो एक नई समस्या ही सझी हा सकती है । अर्थ का सग्रह हो सकता है वितरण नहीं । जो स्वयं एक राष्ट्रीय समस्या ही है ।

यदि वहेज बुरा है तो अपने विह्वल' रूप में । प्रेम और सुख-सुविधा का स्थान जब अनिवार्यता और जोर-जबरदस्ती से से । उस अवस्था में उसे बुरा कहा जा सकता है । मुख्यतः इसके दो रूप हैं, ठहराव अर्थात् मांगकर सेना सभा पुत्री पक्ष को प्रतिष्ठा के लिए दना पड़े । स्थिति यह है कि दोनों ही इच्छा के विरुद्ध किन्तु समाज के भय से करने पड़ते हैं ।

अर्थशास्त्र का सिद्धान्त है, वस्तु की कमी तथा माँग के बढ़ने पर भावों में भी तेजी आती है । यह क्रूर हास्य है कि आज यही सिद्धान्त मानव-जीवन में भी लागू हो रहा है । समाज में जब सड़कों की अपेक्षा सड़कियों की संख्या ज्यादा होती है याने सड़कों की माँग बढ़ती है तो सौदे का भाव तेजी पर होता है जीवन के मूल्यांकन की ये दरें बढ़ती-बढ़ती रहती है कमी सड़कों का मुख्य अधिक तो कभी सड़कियों का । विवाह सस्कार एक पवित्र वाचन न होकर मेन-मेन बासा पमों

का बैक बन गया है। विवाह के प्रसंग में सदा से लड़कों का पस सबसे और लड़कियों का दुर्बल माना जाता रहा है और इसीलिए विवाह विवाह न रहकर कन्या पस के सोपन का प्रवसतम साधन बन गया है। गरीब परिवारों की सुन्दर, सुधीस, शिक्षित और सीधी लड़कियों के साथ प्रायः अन्याय होते देखा गया है। जैसे के अभाव में वे बेमेल-विवाह के लिए मजबूर की जाती हैं, वर्ण व्यवस्था की मर्यादाओं में बैधा पिता कन्या के लिए उपयुक्त घर नहीं पा सकता। अपनी प्रतिष्ठा के लिए जब एक गरीब पिता अपनी कन्या का हाथ एक अयोग्य घर के हाथ में देता है—तब उसका दिस आत्मभसानि से भर उठता है, पर वह चिन्ता चिन्ता कर इस अन्याय के बिलय आवाज नहीं उठा सकता, क्योंकि उसने इर्द गिर्द धिनौनी परिस्थितियों का एक ऐसा जाल बुना गया है जिनसे मुक्ति पाने के लिए उसे दुबारा जन्म लेना होना। न जाने क्यों? आज जन्म-जीवन में जर्ब का प्रभाव बढ़ गया है, जीवन के मूल्यांकन का आधार सदा विवाह के लिए व्यक्ति की योग्यताओं का मापदण्ड पैसा बन गया है। हमारी प्राचीन-संस्कृति और संस्कार नाम मात्र के रह गए हैं समाज में प्रतिष्ठा है तो उनके विकृत रूप की। मनुष्य दुष्टिजीवी के स्थान पर अर्धजीवी बन गया है, और इसी अर्ध जाद की निरकुसठा ने 'बहेम' को समस्या बनाकर प्रस्तुत किया है।

समाज की झूठी मर्यादाओं के बंधन में पिता न तो अपनी पुत्री को क बारी ही रख सकता है, न अपनी जाति से बाहर के व्यक्ति से शादी कर सकता है और न दहेज दिए बिना अपनी ही जाति में योग्य घर पा सकता है। अयोग्य घर के हाथ अपनी पुत्री को सौंपना न तो उसे पसन्द होता है और ऐसा कर वह समाज की निन्दा का विषय भी बन जाता है। परिस्थितियों का ऐसा जकड़पूह उसके पारों ओर होता है जिससे निकलना साधारण कार्य नहीं। ऐसी विषम-परिस्थितियों में उसके लिए क्या मार्ग हो सकता है? यह समाज के चितकों के विचार का विषय है।

समान के झूठे बग़्गनों की भिंसा किए बिना जहाँ दोनों हाथ निंदा ही है परिस्थितियों एवं विवशता के प्रति सहानुभूति नहीं । व्यक्ति को इनसे ऊपर उठने की अपेक्षा है । कन्या को सुशिक्षित किया जाय, योग्य शिक्षित अन्तर्जातीय वर पाने का प्रयास किया जाय तो सफलता मिल सकती है । बर्ण व्यवस्था की झूठी धान, मर्यादा से मुक्त होने की अपेक्षा है अपना, अपनी सन्तान का सुख विवेक के साथ अवश्य सोचना चाहिए । झूठे आदर्शों के पीछे भागना अज्ञाति का हेतु ही बनता है । जाति के आधार पर कोई बड़ा नहीं हो सकता और न कोई छोटा ।

Alexander von ने कहा—*'There are no inferior races, all are destined equally to attain freedom'*

इस धरती पर हम सब मानव बन कर आए हैं और यही हमारी जाति हो सकती है । जाति के आधार पर भेद दृष्टि रखना इन्सानियत के टुकड़े कर देता है । महात्मा गान्धी के इस भेद के विरुद्ध किए गए कठोर परिश्रम के बाद आज मानव में कानून की दृष्टि में सबको समान बना दिया है, इतना ही नहीं स्टेज पर बोला जाता है तो इसी भावना की प्रुष्टि करते हुए, सुख-सुविधा के साधन भी समान रूप से उपलब्ध है, किन्तु आज भी उस भेदरेखा को पूर्णतः मिटा न सकी है—यदि ऐसा हुआ होता—तो अन्तर्जातीय विवाह पूणा की दृष्टि से नहीं देखे जाते एक जाति का दूसरी जाति के साथ मिस्रण वर्ण का विषय नहीं बनता और तो और दूध जैसे चन्दों का प्रयोग अवश्य बन्द हो जाता । किन्तु इसके लिए जो कुछ किया जा रहा है, वह प्रकारान्तर से विभेद रेखा को बढ़ाने का ही एक उपक्रम है । माया जाति धर्म धन, रंग भाषा की दृष्टि से भेद कर मानव मानव की दूरी बढ़ाना सम्पूर्ण मानवता के साथ एक भोला है । इस भेद रेखा को पाटने के लिए आज आचरण की अपेक्षा है, उपदेश की नहीं । सामाजिक चेतना आवश्यक है ।

धमी निर्धन की उपेक्षा करे, निर्धन धनी से इव्याँ करे मासिक-मजदूर का शोषण करे या मजदूर मासिक से अनावश्यक अनुचित काम उठाने का प्रयास करे—यम के आभार पर ऊष-मीष का भेद—स्वस्थ समाज का संक्षण नहीं हो सकता। भारीक-स्वस्थता के साथ मानसिक-शांति भी सुख का आधार है। अस्तु किसी को हेय नहीं समझ जाय यह आज की अनिवार्य आवश्यकता है। गृह-कसह समाज संघर्ष जैसे विषयों से समाज को सुरक्षित रखा जा सके ता यह एक प्रगति-मूलक काम ही होगा। पुरुष-समाज स्त्री-समाज को हीन भावसे न देखे एवं स्त्री-समाज न अपने आपको पुरुषों से श्रेष्ठ समझे। दोनों का अपना महत्व है, मर्यादा है मार्ग है।

सदियों से नारी समाज पर पुरुष वर्ग का दबाव-भूषण सासन रहा है और परिणामस्वरूप नारी विकास पर पर्दा पड़ता गया। नारी व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास के बिना पुरुष का व्यक्तित्व भी अधूरा है। Robert G Ingersoll ने सेबर में लिखा था "There will never be a generation of great men until there has been a generation of free women-of free mothers. नारी समाज में प्रचलित 'पर्वी' धूँधल उसके विकास-पूर्ण बदर्मी पर एक कुठाराघात ही है जिसे नारी के जीत, सतीत्व और सच्चा के लिए आवश्यक माना जाता रहा है। यदि पर्व की उपयोगिता इतनी अधिक है तो वे पर्व की अनन्यतम उपासक बहिर्मे पर की देहमीज के बाहर पर रखते ही क्यों धूँधल को हटा देती हैं? निकट के रिश्तों से तो पर्व किया जाता है पर घर के बाहर एक भीतर अपरिचितों से धूँधल नहीं किया जाता और फिर धूँधल की सीनी विचार क्या भावनाओं का दूफान को रोकेगी? भारतीय नारी को अपने सतीत्व, अपने विचारों पर निष्ठा का विश्वास होना चाहिए। अस्तुत पर्व परम्परा की पुष्टि मात्र है और कुछ नहीं। यहाँ मैं एक बात और कहूँ जो बहिर्मे प्रारम्भ से

पदों का प्रयोग करती आ रही हैं उन्हें पदां छोड़ते वक्त विवेक एवं अन्य विषयों से भी गाफिस न रहना चाहिए ।

घु घट ही नहीं और भी अनेक बातें परम्परा से पलसी आ रही हैं । आज जहाँ राष्ट्र हित में सतति निरोध की बात कही जाती है, वहीं जनता आज भी इस धर्म के विरुद्ध मानती है । अतः सतति निरोध के अनेक साधन होने पर भी जनसंख्या की वृद्धि तेजी से हो रही है । यह शायद उस देश का धर्म हो सकता है जहाँ की जनसंख्या कम हो जो वल आर्थिक दृष्टि से समृद्ध हो किन्तु हमारे देश के लिए अधिक बच्चे और उनकी व्यवस्था न कर पाना निश्चित ही अधर्म का विषय कहा जा सकता है । इस प्रसंग में कुछ लोग इसलिये भी निरोध से बचराते हैं कि एक समाज ने एक पक्ष ने इसे अपनाया है वहीं दूसरा पक्ष या जाति इसे धर्म के विरुद्ध मानता है और प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष जनता यह अनुमति करती है कि एक समय आ सकता है जब अल्पसंख्यक बहुत संख्यक बन जायें । अस्तु इसके लिए समग्र भारतीय समाज को अपमाने की आवश्यकता है, जाति-भेद धर्म भेद या उनकी मर्यादाओं से ऊपर उठकर; क्योंकि एक राष्ट्रीय का सबसे बड़ा धर्म राष्ट्र हित ही हो सकता है । एक व्यक्ति सो-तीन बच्चों से अधिक का पासन ठीक तरह से कठिनता से ही कर पाता है । यदि बच्चों का निर्माण ठीक तरह से न किया गया तो वे संतानों परिवार के लिए तो भार बनती ही हैं राष्ट्र के लिए भी । राष्ट्र-निर्माण का आवश्यक अंग है जनता की शांति सुख । यदि जनसंख्या इसी तरह बढ़ती रही तो न तो परिवार का सुख ही सुरक्षित रह सकता है और न समाज तथा राष्ट्र का ।

जब पर्याप्त रोटी, रोजी और सुख-सुविधा के साधन उपलब्ध न हो सकेंगे तो उपलब्ध साधन ही झगड़े और संघर्ष का विषय बन सकते हैं, पाकिस्थानी उसे हथियाने की कोशिश करेगा और इस

सरह सक्तिवाली एवं शान्त तथा कमजोरों की मेर रेखा बढ़ती चली जायेगी। मानव फिर स्वार्थ की चरम सीमा पर पहुँच सकता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर, एक जाति दूसरी जाति पर, एक प्रान्त दूसरे प्रान्त पर और एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर हावी होने का प्रयास करेगा। यय है समाज की व्यवस्थाएँ एवं अनुशासन भंग होने का, घेस की एकता पर आँच आने का।

अनावश्यक सर्च झूठी शांति जैसे का अपर्याय दिखावा असी बातों पर भी समाज को विवेक से काम लेना होगा। बड़े-बड़े महामोर्जों में, सादियों में मृत्यु के बाद और भी जनक अवसरों पर किया जाने वाला अपर्याय रोकना होगा। करोड़ों रुपयों की साध-सामग्री प्रति वर्ष जूठन के रूप में बेकार चली जाती है। आज इन सब बातों में विवेक की अपेक्षा है। एक जती जितना सर्च करता है एक सामान्य स्थिति के व्यक्ति को सर्च में उसकी बराबरी करने की होड़ न करनी चाहिये। आवश्यकता तो इस बात की है कि मान का बना हुआ आपदण्ड पैसा व्यक्ति की प्रतिष्ठा या अप्रतिष्ठा का प्रश्न न रहे।

इस तरह की अनेक परम्पराओं ने समाज की प्रगति को कुण्ठित किया है। नु-परम्पराओं की संक्षमक वेड़ियों की जकड़ में ही सम्पूर्ण समाज बन्दी बन गया है। समझ गया है, मर्दियों से चली जा रही बंध विरहास की नु सला एवं झूठे आदर्शों की ज्ञान में। आभा पर निराशा, प्रकाश पर अंधकार, शान्ति पर अशान्ति प्रगति पर रुकावट की परतें गहरी होती चली जा रही हैं। सब मोनमाय में गुबार घेस रहे हैं यह सोच कर कि विधि का यही विमान है भाग्य की यही निश्चयना है, नौम परम्पराओं में बगावत करे ?

किसी ने ठीक ही कहा Men commonly think according to their inclinations speak according to their learning and imbibed opinions but generally according to

custom' कास मार्क्स [Karl Marx] ने कहा—“The Tradition of all the dead generations weighs like an incubus on the brain of the living जॉन मिस्टन (John Milton) ने अपनी पुस्तक—“The tenure of king and magistrates में लिखा—“If men within themselves would be governed by reason, and not generally give up their understanding to a double tyranny, of custom from without and blind affections within they would discern better what it is to favour and uphold the tyrant of a nation Being slaves within doors no wonder that they strive so much to have the public state conformably governed to the inward vicious rule by which they govern themselves

मानव-जीवन के इर्द गिर्द परिस्थितियों और मायमायों का बेरा सेबी से घूम रहा है कल एवं आज में अंतर आ चुका है। सोलहवीं सदी की आवश्यकताएँ आज बिना परिवर्तन के उसी तरह अपनाए रखना—मानसिक दासता का विषय हो सकता है, तर्क एवं बुद्धि का विषय नहीं। हाँ यह निश्चित है कि मानव जिस तरह इस मानसिक दासता के दस दस में फसा हुआ है—संयुक्त भ्रम साहस एवं वचारिक आचार बेतना में धँसि ही उसे तई दिशाएँ दे सकती हैं। कठिनाता हो सकती है संघर्ष करना पड़ सकता है क्योंकि मार्ग कंटोसा है आस को काटना है। विलियम ब्रॉड फोर्ड [William Bradford] के शब्दों में—All great and honorable actions are accompanied with great difficulties and must be both enterprised and overcome with answerable courages The dangers were great but not desprate the difficulties were many but not invincible

युग की परिस्थिति व व्यक्ति के वातावरण के अनुसार मान्यताओं में,

परम्पराओं में परिवर्तन अवश्यम्भावी है, यदि ऐसा न किया गया तो प्रकृति के अटूट नियम उस मजबूर कर देंगे, शू कसताओं को शिक्षा-भिक्षा करने के लिए ! आज प्राचीन एवं नवीन के बीच समन्वय की आवश्यकता है । समाज को दोनों के बीच का एक रास्ता निकालना ही होगा—अपनी संस्कृति की सुरक्षा एवं विकास के लिए और यह सम्भव है समुचित शिक्षा से !

शिक्षा ही व्यक्ति का सुव्यवस्थित व्यक्तित्व जीवन की अनिवार्यता परिवार की आवश्यकता, समाज की प्रतिष्ठा और राष्ट्र का गौरव है ! एक व्यक्ति का व्यक्तित्व सम्पत्ति से नहीं, रूप एवं पूर्वजों से प्राप्त प्रतिष्ठा से नहीं शिक्षा के मिश्रण से बनता है । शिक्षित ही प्राप्त साधनों को समुचित रूप से व्यवस्थित रख सकता है, अप्राप्त साधनों को ढुंढ सकता है । शिक्षा राष्ट्रीय सम्पत्ति, गौरव संस्कृति, प्रतिष्ठा की निर्माता के साथ रक्षक भी है । शिक्षा भूत का प्रमाण, वर्तमान का मधार्थ एवं भविष्य की सुन्दर कल्पना है । संक्षेप में कहें तो शिक्षा, जीवन की पूर्णता है । जोने डेव [John Dewey] के विचारों से शिक्षा स्वयं में जीवन है ! मार्टिन लूथर [Martin Luther] के शब्दों में "The prosperity of a country depends not on the abundance of its revenues nor on the strength of its fortifications, nor on the beauty of its public buildings, but it consists in the number of its cultivated citizens in its men of education enlightenment and character स्या ऐडिसन [Addison] के शब्दों में शिक्षा 'What sculpture is to a piece of marble education is to the soul'

स्वस्थ, सफल सुन्दर सर्वांगपूर्ण जीवन के लिए शिक्षा एक साधन है और इसी महत्व को आँकते हुए सदियों से भारत में शिक्षा के विषय को प्राथमिकता दी जाती रही और यही कारण था भारत

के विश्वगुरु-पद पाने का, गौरवमय अतीत का, सुखद राम राज्य का । सच्चे अर्थों में राजा नायक व्यापारी सदाचारी क्षत्रिय रक्षक, शिक्षक निर्माता कर्मचारी सबक होता था ! व्यक्ति के व्यक्तित्व का एक पक्ष ही सबस नहीं था, अपितु व्यक्तित्व का सम्पूर्ण विकास हुआ था । एक व्यक्ति जहाँ युद्ध कला में दक्ष था, वहीं उसे शांति का विवेक भी था एक राजनायक अपने वैभव में जहाँ मस्त था वहीं जनता का सुख भी उसके चिंतन का विषय होता था जनता में अपनी निजी आवश्यकता एवं सुख-साधन जुटाने की जहाँ प्रवृत्ति थी वहीं परमार्थ सेवा धर्म जीवन की अप्राकृतिक आढम्बरपूर्ण प्रवृत्ति न होकर सहजवृत्ति थी । जनता को अपने नायकों पर गर्ब था एवं नायकों को जनता पर गरीबों को अमीरों की सहृदयता पर गर्ब था और अमीरों को गरीबों की सेवा एवं निस्वार्थ वृत्ति पर जाति व्यवस्था का क्रम भी, अस्पृश्यता का विषय नहीं, साम्प्रदायिकता एक ही मजिस तक पहुँचने के भिन्न-भिन्न वैचारिक क्रम थे किन्तु सण्डन-मण्डन का मार्ग नहीं, परम्पराएं सरल लचीली, आवश्यकता का विषय थी अनिवार्य आग्रह का विषय नहीं । सिद्धान्त विवेक का विषय था, शिक्षा सही अर्थों में शिक्षा थी ।

किन्तु पिछले तीन सौ वर्षों की परतन्त्रता ने, शिक्षा का डींघा ही बरस दिया । शिक्षा से आरम्भ निकल गई, शरीर बंध गया । शिक्षा परिवर्तन के साथ शिक्षा तो बनी रही, परन्तु सही शिक्षा नहीं । कट्टी शब्दों में कहूँ तो 'शिक्षा' भी एक परम्परा बन गई उसके साथ जो विवेक था वह लो गया । तर्क बढ़ा चिंतन बढ़ा किन्तु वह स्वतंत्र नहीं रह सका । उस पर गुलामी का कोहरा छा गया । शिक्षित जाग्रत समुदाय को नियंत्रित करने की अपेक्षा अशिक्षित जनता पर शासन करना आसान था, अतः जनता को अशिक्षित रखने का पद्धत्य किया गया या सहज ही जनता को सुशिक्षित करने की उनको आवश्यकता न थी । यद्यपि शिक्षा का क्रम था भी तो वह भारतीय न रहकर

विदेशी ऋम था। आज स्वतंत्रता प्राप्त किए २२ वर्ष हो चुके हैं किन्तु शिक्षा का ऋम आज भी नहीं है, उस भारतीय रम संस्कृति की आवश्यकता से अनुप्राणित करने की आवश्यकता है। किन्तु शिक्षा परम्परा के साथ विद्रोह करने का आरम्भ विश्वास शिक्षितों में भी नहीं रहा। विमोक्षकों ने कहा था— 'स्वतंत्रता के बाद हमने अपना निजी संविधान बनाया हमारा निजी राष्ट्रगान एवं राष्ट्रध्वज है, क्या हमारी निजी शिक्षा प्रणालि नहीं हो सकती? यह एक चिन्तन का विषय है, विवेक की अपेक्षा है। धर्म एवं शिक्षा जैसे विषय भी यदि परम्परा की कैद में बन्दी बन गए सम्पुष्ट चिन्तन, नातावरम एवं आवश्यकता के विवेक से ली गए तो कमित शिक्षा के विकास के बावजूद भी राष्ट्र निर्माण एक स्वप्न ही होगा।

क्या? क्यों? कैसे? के उत्तर में ही शिक्षा का रहस्य छिपा है शिक्षा का कार्य है व्यक्ति में विषय को जानने और सीखने की इच्छा को जागृत करना। शिक्षा अर्थात् मनुष्य जीवन का सर्वांगीण विकास साथ ही सोच जीवन का परिचय एवं समुचित जीवन जीने का एक रास्-मार्ग। वास्तविक शिक्षा यही है जो मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान कर सके, उसकी सुप्त-शक्तियों का सुतियोजित विकास कर उनके सामाजिक धार्मिक तथा आर्थिक जीवन में सक्रियता के साथ भाग लेने की प्रेरणा प्रदान कर सके व्यक्ति को कर्तव्यपरायण, स्वस्थ उद्योगी कार्य कुशल, विवेकी, चिन्तनशील बना सके, राष्ट्रीय संस्कृति एवं सम्मता, कला एवं साहित्य की जीवन का ऋम बना सके देश के गौरव को बढ़ा सके किन्तु कहते हुए दुःख होता है कि कमित शिक्षा यह सब न कर सकी। एक ओर शिक्षितों के समाज को विकसित समाज कहा जाता है दूसरी ओर वे ही शिक्षितजन अपने विगत के इतिहास के महत्त्वपूर्ण अध्यायों को भुलकर अपनी पवित्र जेब के सही विकास में निमोजित न कर निजी स्वार्थ में व्यबहुत कर

रहे हैं। शिक्षा प्राप्त कर पाश्चात्य संस्कृति के प्रवाह में अपने अस्तित्व और संस्कृति को ही भुनकाय तन से देशी होकर मन से विदेशी बन जाय तो निर्माण कैसा ! और तो और आज के अधिकतर शिक्षितों के जीवन को देख कर सगता है शिक्षा दूसरों पर आश्रित रहना सिखा रही है। निजी आवश्यकताओं के सकीर्ण दायरों में रहना सिखा रही है ? कृपक सेती से दूर हटकर, कसाकार कमा की मौमिकता का स्थापन कर, मजदूर अपने कार्य क्षेत्र को छोड़कर, फलन एवं वसर्वा की सरफ़ शुक्र अगर होटलों, महफ़िलों और घराबघरों में भटके सीमित आवश्यकताओं को सीमा रहित बनाकर जिए, आमदनी कम सर्वा अधिक का जीवन बीता रहे सावगी से फलन की और बड़े समतोप से असन्तोप के परिप्रेक्ष्य की ओर का यह जीवन जो उसे शिक्षा के बाद मिने किसी भी दृष्टि पर शिक्षा का अंतिम पुरस्कार नहीं कहा जा सकता है पर स्थिति यही है कि जो हाथ जो मस्तिष्क जो शक्ति शिक्षा के बाद प्राप्त साधनों के विकास एवं निर्माण में लगने चाहिए वह इस तरह आत्मा से दिगूध्रम हो मात्र कंकाल रह जाय यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है ? अच्छा तो यह होता कि शिक्षा के बाद वह कृपि-विकास में योग देता अधिक अध्येतंग से धम करता कलाकार कमा की उपासना करता, उचित साधनों का उपयोग कर उसी क्षेत्र में मण प्रयोग करता ! मानव अच्छा मानव बनता ! यदि ऐसा होता तो 'शिक्षा' शिक्षा ही रहती, कथित एवं वास्तविक शिक्षा की भेद-रेखा में बँटती नहीं।

पंजाब विश्वविद्यालय में दीक्षान्त भाषण करत हुए १६ दिसम्बर १९५३ को डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था "The importance of education is not only in knowledge and skill but it is to help us to live with others" यूनेस्को जनरल कॉन्फ़ेन्स में अपने विचार रखते हुए उन्होंने कहा—'No

education can be regarded as complete if it neglects the heart and the spirit'

आधुनिक शिक्षा के विषय में उन्होंने एक अग्रह सिखा — 'Education becomes an instrument for training docile passive obedient servants of a bureaucracy ready to accept whatever is handed out from philosophy to aspirin tablets. This tyranny is more crushing and demoralizing than any political or religious despotism. It destroys the root of all aspiration and freedom'

बोप शिक्षा का नहीं, शिक्षा पद्धति का है—इसी सन्दर्भ में १७ सेप्टेम्बर १९५२ को अखिल भारतीय पत्रकार सम्मेलन के अवसर पर पं. जवाहरलाल नेहरू ने कहा था— 'I am sometimes a little frightened by the type of education that is given and the results that it produces.'

पण्डित मदनमोहन मालवीय के शब्दों में हमारी शिक्षा उद्देश्य रहित आध्यात्मिकता विहीन अर्धव्याप्तिक, तथा बिना आचार की शिक्षा है।

इसी बात की पुष्टि करते हुए रबीन्द्रनाथ टैगोर ने कहा 'Our education has no aim nor does it incorporate any spiritual or ethical contribution to the greatness of humanity'

इसी बात का समर्थन डा० राबेन्द्र प्रसाद ने भी किया— 'At present I find that the educational system creates a spirit of separatism and snobbishness'

इसीलिए उन्होंने बनारस में मापन करते हुए कहा— 'I feel that the time has come when a certain reorientation of

our whole scheme of education has to be considered and attempted

शिक्षण संस्थान, शिक्षा के केन्द्र मानव निर्माणक कन्द्र न रहकर व्यापारिक संस्थान बन गए हैं। अध्यापक को अपनी समस्याह से मतसब है एवं विद्यार्थी को उसके अनुरूप पाठों से। विद्यार्थी एवं अध्यापक का जो निकट सम्पर्क बनना चाहिए वह बन ही नहीं पाता। प्राचीन समय में (गुरुकुल पद्धति कास में) विद्यार्थियों को तीर्थ-स्थान समझा जाता था। अध्यापक गुरु का विद्यार्थी शिष्य के साथ निकट का सम्बन्ध होता था। गुरु शिष्य की गतिविधि, रुचि, प्रगति से अनभिज्ञ न होता था, शिक्षा का क्षेत्र सहरी वातावरण से दूर शांत आश्रम होते थे। शिक्षा जीवन के सक्षम को लेकर चमती थी और यही कारण था भारत के जगत गुरु बने रहने का शिक्षा के क्षेत्र में विश्व के मार्गदर्शक का।

किन्तु आज शिक्षा का अर्थ पुस्तकीय ज्ञान कम चुका है। रट रटा कर सबसे अधिक अंक पाने वाला विद्यार्थी सबसे थोड़ा योग्यता का विद्यार्थी माना जाता है। मानसिक विकास, चिंतन अवश्य हुआ है किन्तु ज्ञान सज्जनात्मक रूप में से सजा है। आज अनुकरण का पाठ ही अधिक पढ़ाया जाता है। व्यक्ति अनुकरण किए चला जा रहा है यह भूलकर कि उसका सक्षम क्या है? जीवन का बहुमूल्य समय एवं शक्ति अनावश्यक विना उद्देश्य की शिक्षा में लगाने के बाद भी जब वह अपनी सीमित आवश्यकता—नौकरी को भी प्राप्त नहीं कर पाता, आजीविका भी जब समस्या बन जाती है जब उसे महसूस होता है, उसका समय व्यर्थ ही चला गया। २५ वर्ष तक की शिक्षा के बाद भी यदि व्यक्ति मानवता में पा सका, स्वावलम्बी न बन सका तो फिर उसने क्या पाया शिक्षा से? मात्र बागजी ज्ञान बिता, एवं तर्क, अत्रावृत्तिक जीवन दिखाया एक आडम्बर। क्या यही उसे २५ वर्षों के

धन का पुरस्कार मिला ? क्या राष्ट्र का बहुमुख्य समय, सम्पत्ति एवं शक्ति अनावश्यक क्षर्च नहीं किया जा रहा है ? काश ! जीवन के इन महत्वपूर्ण वर्षों का समुचित उपयोग किया जाता !

डाक्टरी शिक्षा इन्जिनियरी-विज्ञान निर्माणक हो सकती है, किन्तु इसके लिए भी जो इतने अधिक वर्ष लगाए जाते हैं उसमें कटौती की जा सकती है। जिन्हें कृषि करना है उनसे लिए कृषि सम्बन्धी शिक्षा की अपेक्षा है, जिन्हें नसाकार बनना है उन्हें उससे सम्बन्धित शिक्षा की अपेक्षा है। प्रारम्भिक ४ से ८ वय साधारण जकार ज्ञान माया, एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा पर लगे, ८ से १२ वय की अवधि में व्यक्ति को साधारण ज्ञान, आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो एवं १२ से बाद का समय अपने अपने मुख्य क्षेत्र की शिक्षा में लगे। १२ वय की अवधि तक जो शिक्षा उन्हें दी जाय उसमें उन्हें सांसारिक ज्ञान हो, उनमें अच्छे व्यापारिक संस्कार बनें राष्ट्रीय सेवा भाव की प्रेरणा मिले बुराईयों से विमुख रहकर निर्माण, कर्म कार्य-समता का विकास किया जाय, उनमें ज्ञान प्राप्ति के प्रति निराशा की वृत्ति को वास्तु किया जाय, उसके बाद के समय में वे अपने कार्य भविष्य जीवन के मुख्य की ओर दसता प्राप्त करने में जुटे एवं प्राप्त साहित्य आदि से ज्ञान का विकास करते चले जाय। यही क्रम अन्तिम सदय नहीं। तत् सम्बन्धी चिंतन की अपेक्षा है एवं महात्मा गांधी के विचारानुसार शिक्षा को उपयोग का विषय बनाने की अपेक्षा है।

उच्चतर विज्ञान, कला अनुसंधान के क्षेत्र में योग्य विद्यार्थियों को स्थान दिया जाय जो उस क्षेत्र में आगे भी बढ़ सके वनीं आज शिक्षा एवं उससे प्राप्त विधियाँ ही यदि जीवन का मुख्य बन गया तो वह एक फैशन-मात्र हो जाएगा और इस फैशन के चक्कर में राष्ट्रीय समय सम्पत्ति का दुरुपयोग ही होगा।

आज जो कुछ प्राप्त हो रहा है वह पुस्तकीय कागजी ज्ञान मात्र है, व्यावहारिक जीवन में उसका उतना समुचित उपयोग नहीं हो

पाता । एक व्यक्ति गणित के प्रश्न का हल कर सकेगा, साइंस के फार्मूले उसे याद होंगे, राम कृष्ण शेक्सपीयर, काशीदास का जीवन उन्हें याद हो सकता है । किन्तु जीवन की छोटी-छोटी समस्याओं में उसमें आएँगे चार व्यक्तियों के बीच किस तरह का बर्ताव हो, माँ की ममता क्या हो सकती है, किस तरह का जीवन जीना चाहिए ? इन बातों से अनभिज्ञ ही रहेंगे । मनुष्य मानवता के बिचार, मतिकता संस्कृति, विवेक की बातें दूर ही रहेगी । कोई किताबी सिद्धान्त के पीछे बातावरण एवं परिस्थिति का महत्व तक न धाँक सकेगा तो कोई पाश्चात्य प्रभाव में अपना सुख ही सब कुछ समझकर दूसरों के अधिकार करने में उलझ जायगा ।

शिक्षा ने यदि विवेक दिया होता शिक्षा न यदि शिक्षित बनाया होता शिक्षा ने यदि मानवता सी होती तो आज शिक्षित जाति एवं सम्प्रदाय के आग्रह का पोषक नहीं बना रहता, परम्परा एवं रूढ़-सिद्धान्तों को ही व्यक्ति के मूल्यांकन का आधार रख नहीं मानता किन्तु हो ऐसा ही रहा है । एक शिक्षित मानव मानव एकता की बात तो करेगा किन्तु तदनुकूल कार्य न कर सकेगा एवं न करने वाले को ठीक ही समझ सकेगा । आज भी अन्तर्जातीय-विवाह समाज स्तर से नहीं देखे जाते व्यक्ति का व्यक्ति जाति के साथ समान स्तर पर मिस्रम उपलब्ध नहीं समझा जाता धर्मी-निर्धन का प्रेम ठीक नहीं समझा जाता और यह सब हो रहा है शिक्षितों में भी । बात कुछ की जाती है व्यवहार कुछ और । एक तरफ से शिक्षा ने अक्रान्तिक जीवन जीने का मार्ग बता दिया है, व्यक्ति बड़ी-बड़ी बातें करेगा कहेगा कुछ करेगा कुछ । आज इसी शिक्षावटी एवं अक्रान्तिक जीवन के कारण मित्र का मित्र पर प्रेमी का प्रेमिका पर, भाई का भाई पर यहाँ तक कि शत्रुपर भी विश्वास-अविश्वास करना कठिन हो गया है ।

पंडित नेहरू ने कहा था — 'The logical inference is that

our present system of education is defective and out-of this defective educational system springs the present student indiscipline which is a sign of our national degeneration.

आज देश के प्रत्येक भाग से विद्यार्थी आन्दोलन की बात सुनी जा सकती है। भाए दिन हड़तालें, बन्द, फुसूस तोड़-फोड़ और अनेक अकृत्य कार्य किए जाते हैं। यही शिक्षितों शिक्षाविदों का दस हिस्सात्मक-कृत्यों एक पर उतर आता है। आज विद्यार्थी शिक्षा से अधिक अन्य विषयों में रुचि लेता है। आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक, धार्मिक प्रत्येक क्षेत्र में आज उसका हस्तक्षेप है। उन्हें अपनी शक्ति का नाज भी है और अहं भी। इस तरह के तोड़-फोड़ भूसक आन्दोलनों से राष्ट्र की रचनात्मक शक्ति का ह्रास ही हुआ है।

एक तरफ विद्यार्थी ने अपनी शक्ति को अनावश्यक आन्दोलनों में लगाया है दूसरी ओर उसका भुकाव पारिवारिक सम्मति एवं संस्कृति की ओर होता चला गया है। आज निजी भाषा, निजी पोशाक पसन्द ही नहीं की जाती बल्कि उपेक्षा का विषय भी समझी जाती है। शिक्षा एवं फैशन के बढ़ते वर्ध अभिभावकों के लिए परेशानी बन गई है और फिर शिक्षा के बाद जब वे आजीविका के क्षेत्र में जाते हैं तब भी यह आदत जाती कहा ? दिखावे के लिए उधार ली जाती है ? झूठी ज्ञान एवं प्रतिष्ठा की भाव जमाने की चुन सगी रहती है ? सिगरेट एवं नाराय भी इस फैशन दिखावे के आवश्यक अंग बन गए हैं। परिणाम होता है पारिवारिक जीवन में कसह दूसरों को दुस एव निजी परेशानियों की कूटि और जब इस तरह व्यक्ति पर की जाव बयकतारों की पूर्ति नहीं कर पाता तो गमन तरीकों को अपनाता है, रिस्का आदि से पैसा इकट्ठा करने का प्रम प्रारम्भ करता है, यह सब चितन के विषय ही है।

यह सब देख कर सहज ही एक जिज्ञासामय प्रश्न होता है आखिर यह सब क्यों ? मेरा विश्वास है अब तक इन प्रश्नों का उत्तर इस प्रसंग में मिल ही चुका है—सक्य विहीन जीवन जीने से, शिक्षा पद्धति का जीवन के साथ ताल-मेल न होने से, शिक्षकों का जीवन शिक्षा के अनुरूप न होने से और स्वयं शिक्षार्थियों के विज्ञान एवं शैक्षणिकता की ओर झुकने से, यह दोष एक का नहीं, सम्पूर्ण वातावरण का है ।

उन बच्चों के कुष्ठा भरे भविष्य पर दुःख होता है जिन्होंने अपना २५ वर्ष का जीवन अपने जीवन निर्माण के लिए बिताया, किन्तु फिर भी [निर्माण न हो सका और जिन्हें एक बन रहे मकान में ईंटों की तरह जोड़ने का प्रयास किया गया ।

२८ फरवरी १९५० में शिक्षा विषय पर डा० राजेन्द्र प्रसाद ने अन्तर विश्वविद्यालय बोर्ड बनारस के अधिवेशन में कहा था— I am often haunted by the question Is our education really intended to make our people dependent on others ? should it not make them more self reliant, better equipped to face the struggle of life and to serve not only them selves and their families but also the country at large ?

विलियम कावेट ने कहा था 'तुम्हें जीने का अधिकार नहीं यदि तुम कार्य नहीं करते ।'

शास्त्रों में कहा गया है—

‘उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः’

आदमी को कार्यधीन होना चाहिए, पुरुषार्थ का फल बड़ा मीठा होता है ।

उपसम्पन्न शिक्षा पद्धति ने मनुष्य के मस्तिष्क का विकास तो किया, किन्तु सम्पूर्ण व्यक्तित्व का नहीं। शिक्षा से बचे रहने वालों के लिए यह वसीन काफी सहायक बनी जो वस्तु स्थिति का अंकन भी है। किन्तु साथ ही यह भी मानना होगा कि यह शिक्षा का नहीं शिक्षा प्रवासी का दोष हो सकता है, मातावरण का दोष हो सकता है। शिक्षा जीवन में मार्गदर्शक बनती है। शिक्षित द्वारा की गई भूल में सुधार भी हो सकता है। शिक्षा के साथ उच्च व्यवहार सरसता, उपयोगिता का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा का विरोध करना कोई बुद्धिमत्ता न होगी यदि इस तरह का पक्षपात किया गया तो राष्ट्र की बहुत बड़ी शक्ति का ह्रास हो सकता है।

पिछले वर्षों में नारी शिक्षा पर भी काफी बल दिया गया है। सफल गृहिणी के लिए शिक्षित होना नितांत आवश्यक है। उसके अभाव में परिवार में झूठ-कलह, विवेकहीन-बिबाध आरोप प्रत्यारोप बैमनस्य आगड़े होंगे और परिणाम होगा मानसिक कुरी। हाँ शिक्षित होने का यह अर्थ बड़ापि नहीं कि वे अपने कर्तव्यों को ही भूल जाएं नई रोज़नी के मोह में अपना धर, बच्चे पति समाज धर्म, और संस्कृति के अस्तित्व को ही भूल कर स्वच्छन्द मातावरण में विचरण करें होटलों, महफ़िलों की रौनक बनें, विवेक और धर्म को हेय करें, फैशन को ही जीवन का सत्य मान बैठें अकमल बन जायें। अति आधुनिक मन के मोह में अतीत का मजाक उड़ाना आदि एक भयंकर भ्रम ही होगी। नारी शिक्षा को नारी के अनुकूल बनाना होगा। यह विज्ञान इस क्षेत्र में प्रारंभनीय कदम है।

शिक्षकों को स्वहित गौरव कर देश भक्ति त्याग, कर्तव्य-निष्ठा को प्रमुखता देनी होगी। शिक्षकों को अपने अर्थों में निर्माणा बनना होगा शिक्षार्थियों को जिज्ञासु तथा सत्यनिष्ठ तथा शिक्षा की स्व और परहित व अनुरूप विवेकी बनना होगा। देश की प्रगति के लिए

निकट भविष्य में इन्हीं कुछ परिवर्तनों की अपेक्षा है । शिक्षा साध्य नहीं साधन है साध्य है 'स्व-पर का कल्याण' ।

परम्परा एवं सिद्धान्तों की कैद में मानव को बन्दी नहीं बनना है यदि ऐसा हुआ तो विकास पर कुठाराघात होगा, बढ़ने वाले कदम थम जाएंगे और वे परम्परा एवं सिद्धान्तों से उन्मुक्त हो स्वच्छन्द बन अच्छी बातों का भी विरोध करते चले जाएंगे । इसमें विवेक की अपेक्षा है । एक ही परम्परा सिद्धान्त एक के लिए ठीक हो सकता है, एक के लिए नहीं इन सब सामाजिक सिद्धान्तों में परिस्थितियों एवं समय का विवेक होना चाहिए, आग्रह नहीं, सत्य हो—मानव सुख शान्ति एवं राष्ट्रीय प्रगति ।

आर्थिक नीति .

देश की आवश्यकता के
अनुरूप हो !

अर्थ जीवन निर्वाह की अनिवार्य अपेक्षा है किन्तु जीवन नहीं । आज तक जितनी भी समस्याएँ बनी हैं वहाँ विवेक का अभाव ही कार्य करता रहा है—कहीं साम्य को साधन मान लिया गया तो वहाँ साधन को साम्य ।

अर्थ को साम्य मान कर कुछ हुए एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र के साथ, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ । पारिवारिक संघर्ष, भौतिक बलनस्य एवं तनाव इन सबके मूल में निहित था और है अर्थ सम्पत्ति । सत्ता भी कारण रहा संघर्ष का किन्तु उसकी जड़ भी तो अर्थ पर ही आधारित रही है बिना सम्पत्ति बैभव अर्थ की सत्ता कौन चाहता !

इसी अर्थ के लिए हुए युद्ध ने विश्व में अर्थ की कमी की । करोड़ों की सम्पत्ति उपयोगी आवश्यक वस्तुएँ नष्ट कर दी गईं, जिनकी रक्षा से आज करोड़ों-करोड़ों गरीबों को रोटी और वस्त्र मिल सकता था इतना ही नहीं, रहने के लिए आवास एवं सुख-सुविधा के साधन मिल सकते थे वे सब नष्ट कर दिए गए । आज भी रक्षा सामग्रियों को फुटाने के लिए प्रत्येक देश का प्रतिवर्ष करोड़ों खर्च होता है और जब संघर्ष खिड़ जाता है तब जन धन और सम्पत्ति धन का मार भी होता

है। द्वितीय महायुद्ध की विभीषिकाओं पर प्रकाश डालते हुए साप्ताहिक धर्मयुग ने लिखा है—महायुद्ध में मारे गए दो करोड़ से अधिक नौजवान अर्थात् धर्मवर्द्ध मध्यप्रदेश और बिहार राज्यों का सारा युवक समुदाय। हवाई हमलों में मारे गए डेढ़ करोड़ स्त्रियाँ, बालक और बुढ़ अर्थात् छड़ीसा राज्य की सारी जनसंख्या। गृहविहीन, निर्वासित या बन्दी पाँच करोड़ अर्थात् पाकिस्तान के सारे घर। निराश्रित होकर दुर्भिक्ष और बीमारी के शिकार पन्द्रह करोड़ अर्थात् १९१४ के बंगाल के अकाल में निराश्रितों की जनसंख्या का चासीस गुना। युद्ध पर खर्च किया गया पैसा यदि सोंगों में बाँट दिया जाता तो दुनियाँ की २१० करोड़ की जनसंख्या में प्रत्येक स्त्री पुरुष को तीस हजार रुपये मिलते।

हड़ताल, तोड़-फोड़ एवं हिंसात्मक आन्दोलनों में भी देश की सम्पत्ति को कम नुकसान नहीं पहुँचाया है। बिछार्थी-असन्तोष कर्म-चारी-आन्दोलनों में अनेकों बार उग्र तोड़-फोड़भूलक कदम लेकर देश की अमूल्य धन सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाया है। सड़की बसों को जला देना, रेल की पटरियों को तोड़ देना, डिब्बों को नुकसान पहुँचाना विद्यालय विश्व विद्यालय की इमारतों पर पत्थरों की वर्षा करना, कसबाकृतियाँ असन्तुष्ट गृह, व्यापारिक केन्द्र, रेस्टाँ कसकार-खाने गोदाम कुछ भी तो नहीं बच सके—इनके शिकार से। प्रतिवयव सासों करोड़ों की सम्पत्ति का इस तरह ह्रास कर देना देश की आर्थिक समस्या को उग्र बनाना ही है। वे सोंग जो देश के निर्माण में कुछ भी नहीं करते और यदि करते भी हैं तो उन्हें निमित्त सामग्री को नष्ट करने का क्या अधिकार है? इसे बिचारी की विडम्बना ही कहना चाहिए। एक इमारत की बीवार बनती है व्यक्तियों के मून और पसीने के धम से ईंट से ईंट का जोड़कर अनेकों की सम्पत्ति सगाने के बाद निम्नु नष्ट करदी जाती है जोष की अविशेषपूर्ण एक दृष्टि

में। इस बात से उस कलाकार को उस निर्माता को कितना दुःख होता होगा यह तो वे मुक्त-मोगी ही जानते होंगे।

देश की आर्थिक समस्याओं के हल में प्रथम ध्यान इन्हीं विषयों पर जाना चाहिए। निर्माण होना दूर की बात रही किन्तु निर्मित सामग्री का अन्त तो न किया जाय। स्वतन्त्रता का यह मतसद कदापि नहीं कि व्यक्ति जर फूँक कर तमाशा देवे अपनी माँग को मनवाने का और भी तरीका हो सकता है, किन्तु देश की सम्पत्ति नष्ट कर, देश सेवक क्रांतिकारी का स्वांग मरने वाले देश के साथ झोड़ के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर रहे हैं।

देश की हर सम्पत्ति मकान कारखाना विद्यालय रेल बस, जस-अजस सम्पत्ति हमारी जपनी हैं। एक वैयक्तिक सम्पत्ति भी जन्म भेद से देश की ही तो सम्पत्ति है। व्यक्ति व्यक्ति भेद है उसकी सम्पत्ति पर उसका निजी अधिकार भेद हो, किन्तु व्यक्ति देश का है, व्यक्ति की सम्पत्ति भी देश की है। व्यक्तियों के अपने मकान, कारखाने देश की ही जनता के काम आते हैं और देश के ही गौरव के प्रतीक होते हैं। फिर सामष्टिक या वैयक्तिक विशेषणों की प्राप्ति किसी भी सम्पत्ति को नष्ट करना या हानि पहुँचाना, देश को हानि पहुँचाना है।

आज हम संतति-निरोध की बात करते हैं, क्यों ? और यह इसीलिए कि विश्व की करोड़ों की सम्पत्ति प्रतिस्पर्ध नष्ट कर दी जाती है। आज की आर्थिक समस्याओं में वृद्धि न हो इसके लिए संतति निरोध एक अनिवार्य अपेक्षा बन गई है। एक व्यक्ति दो, तीन से अधिक बच्चों का पासन-भोग, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति ठीक ढंग से नहीं कर पाता वर्तमान के संदर्भ में। यहाँ तक हो सकता है कि उस युग में जब एक ही व्यक्ति को सौ से भी अधिक पुत्र थे, वे क्या करते थे ? पिछले अध्याय में हम यह चुके हैं कि समय और परिस्थिति का मिश्रण आवश्यकताओं पर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है।

एक मकान यदि सौ व्यक्तियों को सुविधा देने की स्थिति में है यदि एक पिता के दस पुत्र हों प्रत्येक को बंधू भी, संस्था बीस हो गई। अब यदि प्रत्येक को आठ पुत्र हों, सब तक तो मकान सुविधा देने की स्थिति में रहेगा किन्तु संस्था जैसे ही सौ से अधिक बढ़ेगी मकान वह सुविधाएँ देने में समर्थ न होगा।

घर में एक कुर्सी है एक मेहमान के लिए। एक मेहमान आता है अपना स्थान लेता है, ठीक कुछ देर बाद दूसरा भी आता है, एक ही कुर्सी होने से दोनों एक से ही काम चला लेते हैं कष्ट तो हाता है किन्तु काम चल जाता है। अब तीसरा मेहमान आता है यदि उसे भी कुर्सी पर स्थान देने का प्रयास किया जाय तो या तो कुर्सी को टूटना होगा, या फिर तीनों ही सुविधा से नहीं बैठ सकेंगे। यही स्थिति देश की भूमि और जनसंख्या की भी है।

भारत में जिस अनुपात से जनसंख्या बढ़ रही है उस अनुपात से साधन वस्तुओं का निर्माण एवं पैदावार नहीं बढ़ रही है। वस्तुओं का निर्माण बढ़ाया भी जा सकता है किन्तु भूमि कहीं से बढ़ेगी। अब भूमि के क्षेत्र में हम कुछ भी नहीं कर सकते हमें निश्चित ही जनसंख्या के क्षेत्र में कमी नहीं तो बढ़ोतरी, विकास को रोकना होगा। १७ वीं शताब्दी में भारतीय जनसंख्या १० करोड़ थी, वही १८ वीं शताब्दी में १५ करोड़ १९ वीं शताब्दी में ३४ करोड़ से अधिक और वर्तमान में ४८ करोड़ के करीब होगई, यह स्थिति देश के विज्ञ नागरिकों के लिए पिता का विषय है।

सीमित क्षेत्र है हमारे देश का, सीमित साधन है देश में। सैनिक पैदायों का अंदाय भण्डार होने पर भी निकालने के साधन सीमित हैं। अधिक सं अधिक जनसंख्या का कार्यक्षेत्र कृषि होने पर भौगोलिक कारणों से पैदावार सीमित है। यह सीमित शक्तियाँ असीमित बनेंगी, इसमें संदेह नहीं किन्तु यह भविष्य का विषय है। आज हमें जो

सोचना एवं करना है वह आज की सीमाओं के स्थितियों के एवं शक्तियों के अनुरूप। देश के निर्माण का प्रत्येक कदम देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उठे। हमारे सिद्धान्त हमारे देश की स्थितियों के अनुसार हों।

जनसंख्या समस्या का प्रभाव प्रत्येक वस्तु पर पड़ा, अनेक समस्याओं का निर्माण हुआ, इससे गरीबी, बेकारी, भुखमरी, सामाजिक और राजनैतिक, समस्याओं ने भी जन्म लिया। डा० चन्द्रशेखर ने कहा—*'The entire background of a nation's economic wellbeing depends upon successful tackling of the gigantic population problem'*

यदि समय रहते इस समस्या का हल किया जा सका तो अनेकों आर्थिक समस्याओं का हल सहज हो जाएगा। इससे सब समस्याओं का हल भले न हो किन्तु यह भी निश्चित है कि बिना इसके हल के अन्य समस्याओं का हल नहीं हो सकता।

शिक्षा के विकास के साथ जनता में मिरोष के साधन अपनाए हैं एवं गण वषों में बढ़ती हुई संख्या पर प्रतिबन्ध भी लगा है किन्तु ऐसा हुआ शिक्षितों में ही। गरीब अधिक्षित इसे अधर्म का विषय ही मानते रहे। यही कारण है कि आज भी इस पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सहृदयों की अपेक्षा ग्रामीण संख्या तेजी से बढ़ रही है परिणाम होया और अधिक गरीबी।

काम कम, करने वाले अधिक और नतीजा होता है काम नहीं मिल पाना। पश्चित नेहरू ने इसके दो विभाजन किए, एक वह वर्ग जिसे काम नहीं मिलता और दूसरा वह वर्ग जो काम करना नहीं चाहता। प्रथम समाज और राष्ट्र के चितन का विषय है और दूसरा स्वयं व्यक्ति के।

देश में कृषि के साधनों में बुद्धि की गई, जनकारखानों की

भीड़ लग गई, कागजी कार्रवाई के दफ्तरों की बाढ़-सी आ गई मिलासय बढ़े । फिर भी अनेकों बिना काम के बचे रहते हैं, नौकरी का एक ही बिज्ञापन हजारों प्रत्याक्षियों की भीड़ को इकट्ठा कर देता है । इस तरह जब काम कम और करने वालों की संख्या अधिक होती है तो वे व्यक्ति जिन्हें काम नहीं मिलता बेकार होते हैं । वे निर्माण भरे न करें निर्मित वस्तुओं का उपयोग तो करते ही हैं । एक मशीन का बेकार में पड़े रहना भी ठीक नहीं है जबकि वह बेकारी अवस्था में क्षर्ज नहीं करवाती फिर व्यक्ति का जो निर्मित वस्तुओं का उपयोग करता रहता है, बेकार रहना किसी भी स्थिति में ठीक नहीं कहा जा सकता । ऐसा बेकार रहने वाला स्वयं जानता है, किन्तु कुछ मजबूरी भी काम करती है देश को इस मजबूरी का निदान करना होगा ।

१ नवम्बर १९५२ को वर्मा में हरिजन सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए पण्डित मेहरू ने कहा था—“The prosperity of a nation is judged by the number of people who are employed. Unemployment is the bane of a nation”

आज देश में अनेकों की संख्या में बेकार हैं । शिक्षित बेकारों की संख्या भी अशिक्षित बेकारों से कम नहीं है । अशिक्षित व्यक्ति तो फिर भी किसी न किसी काम में अपने को जोड़ सता है, किन्तु शिक्षित व्यक्ति प्रतिष्ठा के अमुरूप काम चाहता है । हजारों की संख्या में कृषक-गृह कृषि छोड़कर नौकरी के लक्ष्य में अपने को बेकार अनुभव कर रहे हैं, यही स्थिति अर्थिक वर्ग की भी है । शिक्षा-वद्धति का दुष्परिणाम ही कहिये जिसने बेकारी को बढ़ाया ही है । लाखों, करोड़ों की सम्पति प्रति घण्टे और बर्षों का समय शिक्षा पर लग रहा है और वह भी ऐसी शिक्षा पर जिसका कागजी लान के अतिरिक्त जीवन में कोई उपयोग नहीं । सामान्य शिक्षा के बाद जो ज्ञान व्यक्ति स्वयं प्रयत्न

से दूसरे कामों को करते हुए भी कर सकता है, उसी के लिए न मासूम किन्तु करोड़ों की सम्पत्ति एवं समय धन को नष्ट किया जाता है ?

टेक्नोलोजीकल मेकेनिकल मेडिकल शिक्षा का उपयोग अवश्य हो रहा है, अतिरिक्त उसके अनेकों शिक्षित बेकार हैं बेकारी की बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए शिक्षा को उपयोगी बनाना होगा कृषि, कला एवं श्रमोपयोगी। शिक्षा का सत्य निर्माण होना चाहिए। मात्र मस्तिष्क ज्ञान मात्र बुद्धि पक्ष कुछ नहीं होता यदि वह देश के निर्माण में अपना कार्य पक्ष में छोड़ सके। आज शिक्षा में मस्तिष्क विकास पर बल दिया जाता है शरीर को गौण कर। पर भया बीमार कमजोर शरीर अपनी प्राप्त शिक्षा का भी उपयोग क्या कर सकेगा, इस पर विचार क्यों नहीं किया जाता ?

सही शिक्षा पर भी देश की काफ़ी सम्पत्ति लगती है सामान्य ज्ञान अवश्य मिसना चाहिए, उसके बाद उन स्थितियों की जिम्मे मीकरी नहीं करनी है गृह-शिक्षा पकाना सिमाई बुनाई, सिगुपासन, बाटिका-निर्माण आदि विषयों की शिक्षा मिले तो देश के निर्माण में भी कुछ कार्य हो सकता है देश की दायिक स्थिति सुधार की ओर बढ़ सकती है और साथ ही पारिवारिक जीवन सुखी बन सकता है।

उसी तरह पुरुष शिक्षा भी यदि मात्र बसर्फी सिखाती है तो उसका क्या उपयोग ? देश को सीमित संख्या में इस तरह के लोग चाहिए फिर अनेकों का क्या किया जाय ? आज इन बेकारों के लिए बेकार के कामों का निर्माण किया गया है। देश में कागजी कार्य बढ़ गया है और काम कम हो रहे हैं—करोड़ों की सम्पत्ति कागजी फाइलों पर खर्च होती है। कागजी फाइलों आर्कडों एवं जानकारी अवश्य अपेक्षित है, किन्तु यही मुख्य बन जाय तो इसे दुर्भाग्य का विषय ही कहना चाहिए।

देश की सम्पूर्ण बीमारी की जड़ है शरीरों के अनुकरण में। पर

मसा देश के रक्षक, निर्माता यह क्यों नहीं सोचते कि देश का निर्माण देश के अनुकूल स्थितियों के निर्माण से ही सम्भव है । शिक्षा वीक्षा, कार्य प्रत्येक को देश के अनुकूल बनना होगा । देश के साबुतों-करोड़ों को जब भर-पेट रोटी नहीं मिलती हजारों को जब भीस माँगकर अपना पेट पासन करना होता है अनेकों को तन डकने को पर्याप्त वस्त्र और रहने को आवास नहीं मिलता साबुतों जब झुगी झोंपड़ी में या सड़क के किनारे निर्मित मकानों के आहूतों में अपनी नींद काटते हैं तब देश का प्रत्येक पसा भी चिन्तन के साथ खर्च होना चाहिए । अनिवार्य आवश्यकताओं का निर्माण पहले होना चाहिए, उसके बाद अन्य विषयों का किन्तु क्रम गलत दिशा में चल रहा है, पोषी-पत्रों की सुरक्षा, और कागजी कार्यालयों के निर्माण के लिए करोड़ों का सहज ही खर्च हो जाता है किन्तु अफास पीड़ित क्षेत्रों में बाँध, नहर के निर्माण में उत्तमा सीध नहीं । देश का बच्चा भूखा मर जायगा, परन्तु अधि कारियों की सनस्बाह में कटीसी नहीं होगी, शिक्षासय समासय समने रुकेंगे नहीं व्यापारियों के धन पर टैक्स बढ़ा कर ब्रह्मों को भँहगा किया जायगा, किन्तु टैक्स एकत्र करने के बिनास भवनों का निर्माण अवश्य होगा । शिक्षासय, मन्दिर कल्याण मण्डपों के निर्माण में सासुतों का चम्दा करने बास एव देने वाले सहज मिस जायेंगे किन्तु बाँध सड़क नहर, तथा गाँवों में कुएँ बादि के निर्माण में दान देने वाले कम मिलेंगे । भगवान और भयवान का आदर्श जन सेवा में है । यदि अफास पीड़ित क्षेत्रों में व्यापारी एवं देश की सरकार कुओं की खुदाई, नहर निर्माण बादि में पैसा लगाए, तो भगवान के मन्दिर-निर्माण से किसी भी स्तर पर कम नहीं है । आज इस सम्पूर्ण मिसमरी को गई दिशा देने की अपेक्षा है ।

इससे भेरा यह आघय कतई नहीं कि देशासय शिक्षासय समासय, नहीं हों— हों अवश्य किन्तु अनिवार्य अपेक्षा को समझत हुए और या फिर आवश्यक निर्माण कार्यों की सम्पूर्ति के बाद ।

देश के नागरिक की प्रथम आवश्यकता रोटी है। भारत जैसा कृषि प्रधान देश भी अनाज के लिए धीरों पर निर्भर रहे—यह वर्तकी बात है, किन्तु हो ऐसा ही रहा है। या तो अनाज का वितरण ठीक तरह से हो नहीं पाता, या अनाज की पैदावार कम है। आबादी के अनुपात में। एक राज्य का अनाज दूसरे राज्य में नहीं पहुँच सकता बड़े कठोर नियम हैं, एक प्रान्त बासे भर-पेट सामें मोर्खों का आयोजन करें और एक प्रान्त को वो समय की रोटी तक न मिते।

प्राकृतिक कारणों से अकास पड़ जामा सहज सम्भव है, किन्तु यदि अनाज के वितरण पर प्रान्तीय प्रतिबन्ध न हो तो शायद अकास भी अपनी भीषणता को प्रकट न कर सके।

कृषि के क्षेत्र में नवीन उपकरणों की सुविधा को जुटाना होगा। गरीब किसानों को भी साधनों की सुविधा देनी होगी, और सबसे में किसानों का और अधिक धन करने अनाज पैदा करना होगा बेकार भूमि को जोतना होगा। भूमि को चाहिए अच्छी जुताई, पानी और पोषण। यदि इस बात की सम्पूर्ति हम कर सके तो घरेली फिर से सोना घगसने लगेगी। वह कहावत 'भारत सोने की चिड़िया थी यहाँ थी और दूध की नदियाँ बहती थीं' फिर से चरितार्थ हो या न हो किन्तु इतना अवश्य हो जायगा कि भारत कृषि प्रधान देश है और आहार में स्वनिर्भर प्रदेश। हमारा स्वाभिमान बना रह जायगा। और मसाला हमें चाहिए भी क्या ?

प्रत्येक बच्चे का पर्याप्त दूध मिल सके इसके लिए हमें पशुपालन को पुनः प्राथमिकता देनी होगी। मस्तिष्क का विकास ही सब कुछ नहीं, शरीर की स्वस्थता भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो। जब व्यक्ति मानसिक और शारीरिक दोनों पहलौ में विकसित एवं स्वस्थ हो तभी जीवन का सन्तुलन बना रह सकता है। इसके लिए मोरछा को बस

देना होगा । देश की बेकारी समस्या को दूर करने में इस तरह का पशु-पालन एक सहायक बरत हो सकता है ।

आहार समस्या, बेकारी समस्या आवास समस्या, इन सबका एक साथ कुछ हद हो सकता है ऐसे निर्माण कार्यों से जो इन सबको एक साथ सामंजस्यपूर्ण कर सकें । प्रत्येक नदी पर बांध बने नहरों निकसें सड़क के दोनों ओर तथा उपयुक्त स्थानों पर अच्छी सड़कें बांधे पेड़ लगवाये जाएं घूँघ देने वाले पशुओं का पालन बेकार भूमि की बुआई, खाद निर्माण, सधु उद्योग आदि ।

अनाज के दुरुपयोग को भी रोकना होगा खाने के साथ जूँठन के रूप में अनाज को नष्ट करना गोदानों में कीड़ों और चूहों द्वारा अनाज को खा जाना इनके प्रति सतर्कता बरतनी होगी । यदि प्रत्येक व्यक्ति निम्न दोनों समय के भोजन के साथ एक घास भोजन भी जूँठा बाँसता है तो इससे लाखों टन अनाज प्रति वर्ष नष्ट होता है । जिससे लाखों को भोजन मिल सकता है । अति मनुहार, अनिच्छा पर भी मेहमानदारी में अधिक भोजन करवाने की प्रवृत्ति को छोड़ा जाय । जबरन के बिना खाना और खिलाना न तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ही ठीक है और न आर्थिक दृष्टि से । 'खाना है जीन के खातिर न कि जीना है खाने के खातिर, इसलिए सास महादुर शास्त्री ने अनाज के प्रत्येक कण की उपयोगिता पर धन दिया । उन्होंने जो प्रति सोमवार एक समय का खाना छोड़ने की बात कही उसके पीछे यही भावना निहित थी । अधिक भोजन से जहाँ अनाज का दुरुपयोग होगा साथ ही अनावश्यक औषधियों का उपयोग भी बढ़ जायगा । इस तरह एक व्यक्ति जबरन भोजन के भोजन को स्वयं कर सगा । लाखों अच्छे भोजन के अभाव में अपने जन्म को भी कोसेंगे । देश का बचपन ही यदि भूखा रहे तो उसका भविष्य क्या हो सकता है ?

इसी तरह अन्य वस्तुओं का भी दुरुपयोग न हो यदि पुराने कपड़े

वितरण को भी रोकता है और आदर्श भी कहमाता है। खर्च पर सामाजिक बन्धन से पैने का सग्रह हागा और उचित खर्च से पैस का वितरण। इसलिये खर्च के विरोध की अपेक्षा उसका समर्थन करना ही राष्ट्रीय आर्थिक दृष्टि से अधिक ठीक होगा। इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि व्यक्ति अतिव्ययी बन जाय अनावश्यक कार्यों में खर्च करे। व्यक्ति को अपनी स्थिति के अनुसार खर्च करना चाहिए उसके अतिरिक्त नहीं।

आज दिशावे में पैसामें दूसरों की बराबरी की होड़ में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा चल पड़ी है। व्यक्ति का व्यय अपनी स्थिति के अनुकूल होना चाहिए, औरों के अनुकरण में नहीं। अनेकों पारिवारिक-संघर्ष व गृह-कलह के पीछे अनावश्यक खर्च ही रहा है। अस्तु, खर्च में भी विवेक की अपेक्षा है।

पञ्चवर्षीय योजनाओं ने राष्ट्रीय आर्थिक स्तर को काफी उठाने का प्रयत्न किया है। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना १९५१-५२ से १९५५-५६ तक, द्वितीय १९५६-५७ से १९६०-६१ तक, तृतीय १९६१-६२ से १९६५-६६ तक एवं चतुर्थ १९६६-६७ से १९७०-७१ तक के लिए नियोजित किया गया। प्रथम पञ्चवर्षीय योजना में मुख्य विषय था, बढ़ती हुई कीमतों को रोकना कच्चे माल की कमी की पूर्ति करना और विस्थापितों को पुनः बसामा। इससे कृषि तथा औद्योगिक दोनों क्षेत्रों में प्रगति हुई।

द्वितीय योजना का मुख्य भा वेष्ट में उद्योगों का विकास करना आर्थिक असमानता को दूर करना तथा रहन-सहन के स्तर को उठाना इससे भी काफी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हुआ।

तृतीय योजना का मूल लक्ष्य कृषि को बनाया गया जिससे देश स्वाच्छल में स्व निर्भर बन सके। साथ ही जनवर्धित के उपयोग की दृष्टि से काम की सम्भावनाओं का विकास विद्युत्, पेशी मौसिक आवश्यकताओं पर बल दिया गया। इन सबकी सम्पूर्ति के लिए काफी

माना में विदेशी ऋण लिए गये । देश में टक्कों को बढ़ाया गया । अब वह समय आ गया है जब देश को अपनी योजनाओं के लिए स्व निर्भर होना चाहिए । अति मायात भविष्य के लिए भार भी बन सकता है ।

विद्युत् वर्षों में भूमि-सुधार, वन-निर्माण मत्स्य-पालन, पशु-पालन के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया गया है । सिंचाई के लिए हीराकुण्ड, भासड़ा बांध कोसी, रिहन्द बांध, मागाजु न सागर तु गभद्रा खम्बस, राजस्थान नहर आदि योजनाओं का कार्य किया गया है । यह सब निश्चित ही राष्ट्रीय कृषि विकास में महत्वपूर्ण योग देंगे ।

उद्योगों की दृष्टि से टेरिफ कमीशन इण्डियन स्टेल्स इस्टीमेट आदी-ग्रामोद्योग, सरीकरपर रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑल इण्डिया हेवी थ्रफ्ट बोर्ड बंगलोर काँफी बोर्ड, कसकटा टी बोर्ड, कोट्टयम रबर बोर्ड एरनाकुलम कोयल बोर्ड फूट कमीशन आदि की स्थापना की गई जिन्होंने अपने क्षेत्र में निर्माण का प्रयत्न किया । सिन्धी फर्टिलाइजर नेशनल इस्ट्रुमेण्ट्स हिन्दुस्तान केबल्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, नेशनल न्यूज प्रिण्ट एण्ड पेपर मिल्स फर्टिलाइजर कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया, इ टिगल कोच फैक्टरी हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट चितरंजन मोकोमोटिव, हिन्दुस्तानकेमीकल्स • हिन्दुस्तान हावर्सिंग फाक्टरी इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल, हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी हिन्दुस्तान स्टील, मोकारोइस्पात, शिपिंग कार्पोरेशन, आयल इण्डिया, हेवी इसेक्ट्रीकल्स इण्डियन रिफाइनरीज, टाटा आयरन हिन्दुस्तान ऐरोनाटिक्स आदि उद्योगों ने राष्ट्रीय सम्पत्ति में वृद्धि की ।

अपेक्षा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने आपको किसी न किसी काम में जोड़ने की और व व्यक्ति जो किसी काम में लगे है और अधिक धन तथा निष्ठा से काम करने की । निमित्त वस्तुओं का दुरुपयोग और उन्हें नष्ट करन की दुष्प्रवृत्ति का रोकना होगा । राष्ट्रीय आर्थिक विकास में हम सबका नामाधिक योग हो आर्थिक-नीति देश की आवश्यकता के अनुरूप हो—यही आज का अपेक्षा है ।

राजनीति का व्यक्तिगत स्वार्थ से

ऊपर उठना होगा !

'Let our object be, our country, our whole country and nothing but our country And by the blessing of God, may that country itself become a vast and splendid monument not of oppression and terror but of wisdom, of peace and of liberty upon which the world may gaze with admiration forever'

ये पुरखा जिनका सक्षय देश था, देश की समृद्धि था— जिन्होंने देश की आन, शान और रक्षा के लिए अपने प्राणों तक का सस्पर्श किया था— जिनके जून से भारत की जप्पा-जप्पा भूमि सींचित है जिनकी विद्या और शिक्षा प्रणामी से संसार आकषित था, जिनके धर्म और निष्ठा से देश सोने की पिड़िया थी जिनके अनुग्रह, भक्ति से देश में भी और वृष की नदियाँ बहती थी , जिनके शासन से देश का बच्चा बच्चा शान्ति की नींव सोता था जिनकी महिम्नक जगति बिस्व के लिए सति और सुख के पथ का मार्ग-दर्शन बन सभी जहाँ राम और कृष्ण जैसे जनसायक, महावीर और बुद्ध जैसे धर्मनेता, बभोक और विष्णुविरम जैसे धर्म व्यापकायक, बापू, पटेल, सुभाष, नेहरू, आर्यो राजेन्द्रबाबू और आकिरहुसन जैसे जन-नेता, प्रताप शिवाजी, टीपू

हांसी की रानी, कित्तूर चिन्नम्मा, भगतसिंह, आचाद रानाडे, सावर कर, कटबम्मन जैसे बसिदानी विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंस और अरबिंद जैसे दार्शनिक दयानन्द सरस्वती राममोहन राय बसवण्णा और दैवानसम्भूत जैसे समाज सुधारक, तिसक गोखले, मासवीय, बिद्यासागर चक्रवर्त्यभारती जैसे ज्ञान-दृष्टा देवेन्द्रनाथ, रविन्द्रनाथ कर्वे जैसे महर्षि जगदीशचन्द्र, विश्वेश्वरय्या और मामा जैसे वैज्ञानिक, तानसेन गान्धिव जैसे गायक सुरदास, कबीर रहीम, मरसीमेहता मीरानानन्द सुकाराम तुमसी चेरुचेरी नम्बूदरी कुमार आशन, पम्प, रत्न जय विस्लुवर, मद्रममट्ट वात्मीकि, व्यास कामिदास जैसे भक्त कवि दिवेदी गुप्त, प्रसाद प्रेमचन्द वर्मा, निराशा नम्बीयार, सर्वेश, बंकिमचन्द्र जैसे साहित्यकार हो गए—बहु विगत और विगत के लोग भारतीय बसवपूर्ण गौरव के प्रतीक हैं ।

जहाँ देश के अतीत का इतना बड़ा आदर्श उसके इतिहास के अज्येष्ठ को प्रसार बना रहा है—वहीं देश में आगजनी, ठोड़-फोड़ हिंसात्मक-आन्दोलन, प्रांत-प्रांत की सीमा के लिए सड़ाई भापाई विरोध साम्प्रदायिक वैमनस्य कुर्सी के लिए उस्टे-सीधे दाव-पेंच आदर्श के नाम पर कानून की अवहेलना वेदसेवा के नाम पर स्वार्थों की सिद्धि देश के श्रेष्ठ जीवन पर कैसे धब्बे हैं । अर्थ-स्वार्थों की कात्तिमा में ऐसे मानव के लिए देश के गौरव का प्रदत्त स्व-अहम् के बाव है जीवन में अनावश्यक आवश्यकताओं—विषयों के लिए संघर्ष हो रहा है, निर्माणक विषयों को भूल कर सावजनिक मंच से नित्य नए एवं आदर्शपूर्ण विचारों की आवाज सगाई जाती है भाषार को गीणकर प्रामाणिकता और अनुशासन के अभाव की काढ़ या रही है, दानवीय पक्षियाँ मानवीय शक्तियों को परास्त कर रही हैं मार्ग स्वतंत्र चिन्तन का नहीं, गुस्सा विचारों के अनुकरण का बन रहा है पूजा आदर्शों एवं सही सिद्धान्तों की नहीं भीड़ की हो रही है कदम-कदम

पर जनता, इन बन्धनों की दासता से आक्रान्त है। क्या स्वतन्त्रता के सपने हमारों-साखों बसिपयियों के झुन का यही मूल्य हम चुकाना पा स्वतन्त्रता के २२ वर्षों के बाद भी देश की राजनैतिक स्थिति एकता सङ्कलङ्का रही है स्वतन्त्रता, स्वच्छन्दता बन गई है निर्माण के काय सही दिशा में नहीं होकर विपरीत दिशा में हो रहे हैं आवश्यक आवश्यकताओं की नहीं अनावश्यक आवश्यकताओं की सम्पूर्ति हो रही है, आरीरिक गुलामी न सही मानसिक दासता के बन्धन आज भी हमें षकने हुए हैं अपने ही अस्तित्व, भावनाओं सञ्चति, सभ्यता से हमारा विश्वास उठ-सा रहा है, निर्माण कम भोजनाए बढ़ रही है कर्मठता नहीं, आस्थासन मिस रहा है स्थिति प्रत्येक भारतीय के तात्कालिक चिन्तन का विषय है।

हमने जब देश के स्वतन्त्रता की सड़ाई सदी हमने जब देश की सीमा रसा के युद्ध किए तब तब हमने एक शक्ति और एक भारत होकर सब कुछ किया अपने देश के लिए। तब हम सच्चे भारतीय थे, सही अर्थों में 'भारतीय' प्राप्तीयता, भाषा साम्प्रदायिकता, राज मैथिक पार्टियाँ हमें विभाजित नहीं कर सकी थीं। देख इन भिन्नताओं से ऊपर था महत्वपूरा था, सममान था हमारा और यही कारण था हमारी स्वतन्त्रता प्राप्ति का विदेशी आक्रमणों से देश की रक्षा का। किन्तु कुछ तो इस बात का है कि स्वतन्त्रता के बाद और अधिक भावात्मक एकता के स्थान पर हम विभाजित होते चले जा रहे हैं—राजनैतिक पार्टियाँ प्रांत, भाषा धर्म, और जाति की रेखाओं में इसे राष्ट्रीय भावात्मक एकता के लिए सतरा ही कहना चाहिए।

एडविन मेह्र ने कहा था— A nation's foremost duty is to strengthen and preserve its freedom This is our yardstick to measure every other activity If we place our state, our language, our group above our country, the

nation will be destroyed और इसीलिए उन्होंने कहा हमें शक्तिशाली राष्ट्र की आवश्यकता है । एक ऐसे राष्ट्र की जहाँ सब एक बनकर रहें—साईं बहिन की तरह रहें । स्वतन्त्रता प्राप्त करना असम्य बात है और उसकी रक्षा दूसरी बात । उसे प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष करना पड़ा उसकी रक्षा के लिए भी उतनी ही सतर्कता एवं कार्यशीलता की अपेक्षा है । इस संबन्ध में उन्होंने एक बार कहा—
‘We have to pay a price for preserving and maintaining our freedom Do not think freedom once won has come to stay We have to go on paying the price all the time to keep it और उसकी रक्षा के लिए उन्होंने कहा— Every thing that separates is bad every thing that joins is good

उनकी भावना थी प्रत्येक देशवासी अपने देश के लिए अपनी सवायें, धिमा किसी भय एवं पुरस्कार प्राप्ति की भावना क । किन्तु आज स्वार्थ मुख्य धन गया है । स्वतन्त्रता के बाद राजनैतिक दलों का मुख्य सक्षम सरकार सत्ता को प्राप्त करना बन गया है । ठीक भी है बिना सत्ता के वे अपने सिद्धान्तों को विद्यालय मैदानों पर जारी नहीं कर सकते थे किन्तु उद्देश्य सिद्धान्त और सेवा का नहीं रह गया है वह मात्र ‘सत्ता’, अहं और प्रतिष्ठा का बम चुका है । सत्ता को हथियाने, प्राप्त करने के साधन भी अपनाए जा रहे हैं जो अनुशासन, देश निर्माण और आदर्श के विरुद्ध है व्यक्ति के लिए देश से बढ़कर दल और दल से बढ़कर स्वयं का हित बन गया है दल बदल की भाग इसी धृति का परिणाम है । जब तक अपना पद सुरक्षित रहता है, अपना स्वार्थ संघर्ष है व्यक्ति दल के अनुशासन को अपना ठान मानता है, किन्तु जैसे ही स्वार्थ को धक्का लगता है व्यक्ति दल को धक्का पहुँचाने में नहीं हिचकता दल तो दूर देश को हानि पहुँचाने में भी नहीं डरता । आज देश में अनेक राजनैतिक दल हैं, एक दल में अनेक दल

है अपनी साम्यता के और हमका सक्षम सत्तासूद्ध देश को गिराना रह गया है। विधायकों में असम्यक्ता होते सुनते हैं, खोर और धापाज होते सुनते हैं यह सब देश निर्माणियों के बचन नहीं हो सकते।

समता है अतीत के आवश्यों का भारतीय नेता अपने यथार्थपूर्ण आवश्यों से भटक रहा है। सेवापरक मिस्त्रार्थ भावना का स्थान स्वार्थ से रहा है। किस प्रकार अपना अर्थ साधा जाय सत्ता पर अपना अधिकार पाया जाय, अपनी कुर्सी सुरक्षित रहे—अनेकों का जीवन धम बन चुका है। दोष मात्र नेताओं का नहीं, शासकों का नहीं समष्टि का है। हमारा तन्त्र ठीक हो आचार एवं विचारों की एक-रूपता पर आधारित हो कर्मवीर हो, आचरण की उसमें प्रतिभा हो, नैतिकता उसका सक्षम हो इसके लिए जनतन्त्र, जनता-आवाज को ठीक होना होगा। जो भी तन्त्र हमें उपसम्पन्न है या होगा वह हमरा मित्र नहीं, हमारी ही वृत्तियाँ उसमें होगी—आधिर वह समाज का ही तो एक अंग है। अस्तु समग्र रूप से नैतिक मूल्यों की स्थापना की अपेक्षा है—समग्र मानव समाज को नई दिशा की अपेक्षा है और पहल करनी चाहिए देश के कर्णधार, रक्षक और सेवक नेताओं को। गीता में कहा गया है—‘यद्यबाधरति अष्टे स्तुतयेदेवसरो जन’ आद्य प्रत्येक अपने हक, अधिकार की बात करते हैं किन्तु क्यों वे अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य को भूल जाते हैं? सत्ता प्राप्ति और सत्ता के भाव से जब गाँव और गाँव के प्रत्येक दरवाजों तक को लटकाया जाता है, वही प्रत्याशी चुनाव के बाव मौव का रास्ता तक क्यों भूल जाते हैं? देश की स्थिति उसके नागरिकों की आवश्यकता का ज्ञान विदेशी पत्र पाठन विधानसभा के वातानुकूलित बन्द कमरों में बैठे रहने से मोटर-गाड़ियों द्वारा की गई यात्रा तथा प्रबचन-प्रशारों से दिए गए भाषणों सबनों के उद्घाटन में नहीं होगा, उसके लिए मिलना होगा जन साधारण से, फिरना होगा गाँव और शहर के द्वार

द्वार पर, अपनी माँझों से देश की स्थिति को देखना होगा और उन सब से ऊपर उठ कर अपने चिन्तन को गुलामी से मुक्त कर भारतीय स्थितियों के अनुकूल बनाना होगा। देश का निर्माण मात्र योजनाओं से, विदेशी कर्ज से राज्यों की संख्या बढ़ाने से नहीं होने वाला है। सबतक निर्माण की बातें बातें मात्र हैं—निर्माण देश का उच्च व्यापारण सेवामावी नेताओं निष्पक्ष भाग वृक्षकों के जीवन से होने वाला है।

अपने जाति धर्म और साम्प्रदाय के आधार पर मत माँगने वाले देश में जनतन्त्र निर्माण के क्रम में अपना योग दे रहे हैं, या देश को अनेकों विभाग में बाँटने की सामग्री जुटा रहे हैं? भीमती इन्दिरा गाँधी ने कहा था कि 'जातिवाद और क्षेत्रवाद के इन विपक्षों को समय रहते समाप्त नहीं किया गया तो हम अपना लोकतन्त्र ही नहीं, स्वातन्त्र्य एवं स्वाधीन व्यक्तित्व भी खो देंगे। दुःख है आज वही विपक्ष सर्प राष्ट्रीय एकता को धुनीती दे रहा है।

देश की एकता, विकास, निर्माण को सश कर संविधान द्वारा जो चुनाव और उसके द्वारा सरकार बनाने की बात थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिश्रम से जो देश अक्षय्य एक गणराज्य बन सका महात्मा गाँधी, नेहरू और शास्त्री के आदर्श से जहाँ मावात्मक एकता देश की आत्मा बनी वहीं प्राचीन साम्प्रदायिक संकुचित क्रमों की वृद्धि दर्द की ही बात है। जिसका दुष्परिणाम वर्तमान को सुगतना पड़े या न पड़े, आने वाले भविष्य को सुगतना ही होगा। प्राचीन रियासतें एवं राजा-पद्धति को समाप्त कर हमने दूसरी शासन-पद्धति को जन्म दिया है। एक समय था सघर्ष होते थे एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, राजाओं की शासन वृद्धि की भावना एवं सत्ता के लिए। आज देश अपना है, सत्ता में जब स्थान नहीं मिलता जनता को उकसाया जाता है एक प्रान्त के दो प्रान्त बनाने के लिए, ताकि वे सत्ता पर

जासीन हो सकें। इस वृत्ति को यदि सीधे रोका नहीं गया तो दम फिर दुकड़ों में बैठ जायगा। वे राजाघों की रिमासतें भले न हों इन शासकों की सत्ताएँ होंगी।

चुनाव ही जनता के पास एक माध्यम है—सुयोग्य नेताओं सेवकों की सेवा प्राप्ति का। जस्तु, चुनाव के व्यवहार पर अयोग्य, स्वार्थी प्रत्याक्षियों को स्थान न देकर निस्वार्थ, सबक उम्मुक्त चिन्तकों को शासन-तन्त्र में स्थान दिया जाय।

शांति, धर्म, साम्प्रदायिकता के नाम पर एक ही राष्ट्र के दो राष्ट्र बना दिए गए। जिस शान्ति और व्यवस्था के लिए यह किया गया—यैना हुआ नहीं। बल्कि यह हमारी शांति और व्यवस्था के लिए एक सम्येह बन कर रह गया। सीमा पर निरम्य गए सतरों के देशीय शक्ति ने हड़ता के साथ इन सतरों का मुकाबला किया है, फिर भी देश की रक्षा-यंक्ति को और अधिक मजबूत बनाना होगा। एक ओर चीन दूसरी ओर पाकिस्तान के आक्रमक इरावे अभी तक शांति नहीं हो पाए हैं। इसलिए जस जस एवं नम सेमाओं को और अधिक बसबती बनाना होगा तत्पुरुष साधनों को भी जुटाना होगा।

देश को आधे बाहरी सीमाओं से उतमा सतरा नहीं जितना आन्तरिक संघर्षों से है। प्रान्तीय सीमाओं के विवादों से हैं। शांति, प्रगति व्यवस्था के नाम पर प्रान्तों का विभाजन हो रहा है। पंजाब और आसाम का विभाजन हो गया। पंजाब से पंजाब और हरियाणा राज्य की स्थापना हुई और आसाम से आसाम और नागालैण्ड की। इधर इन दिनों आंध्र में तेलंगाना विभाजन की बात भी बस पकड़ रही है। केरल में असम मुस्लिम जिसे की मांग मैसूर विभाजन राजस्थान विभाजन की मांग बम्बईगढ़ को पंजाब और हरियाणा में मिसाने का संघर्ष। सगता है देश के मापरिकों को बाहरी सीमाओं के विषय में जागरूकता हो या न हो आन्तरिक सीमाओं मैसूर, महाराष्ट्र,

आन्ध्र-मद्रास पंजाब राजस्थान बंगाल-आसाम आदि की चिन्ता विशेषरूप से है । एक ही देश के वासी एक ही देश की भूमि को इन विभाजन की रेखाओं में देखें एवं उसके लिए उत्तम जाए एक दूसरे से यह सोच का ही विषय हो सकता है । एक राष्ट्र के हमवासियों नागरिकों के मन की सीमा इन सीमाओं के नाम पर बढ़ती नहीं गई है । सीमाओं का निर्माण नकशे को अंकित करने के लिए हो सकता है, हृदय को रेखाओं में बाँटने के लिए नहीं ।

मोरारजी देसाई ने कहा 'पहले तो भाषावार राज्य बनाए गए यही गमती हुई । उसके बाद भाषा का आधार छोड़कर नागार्सेण्ड बनाया गया, वह भी गलती थी । मैंने उनका विरोध किया था, किन्तु एक गमती होने के बाद बार-बार उसी गलती को दोहरा कर गए-नए छोटे-छोटे राज्यों में देश को बाँटना एक बम गमल होगा ।'

छोटे-छोटे राज्य आखिर किस समस्या का हल करेंगे—यही एक प्रश्न है ? स्वभिर्भर रह नहीं सकते उन्हें केन्द्र पर भार बनना होगा । पद बढ़ेंगे, कार्यालय बढ़ेंगे स्वतन्त्र व्यवस्थाओं में सचों की बुद्धि होगी । देश के अर्थ का बहुत बड़ा भाग इस तरह व्यवस्था के लिए ही खर्च कर देना—प्रस्तुत परिस्थितियों में बुद्धिमत्ता नहीं होगी । फिर छोटे-छोटे राज्य प्राकारान्तर से व्यवस्था को ढलिस ही बनाते हैं और देश की एकता को भी । यहाँ तक केन्द्र-शासित राज्यों की अपेक्षा नहीं है, उन्हें निकट के राज्यों के साथ मिमा लिया जाय । इससे देश की व्यवस्था एवं आर्थिक स्थिति को भी बल मिलेगा । देश की सक्ति का विकास होगा । डा० अम्बेदेकर ने देश को मात्र पाँच हिस्सों में बाँटने की बात कही थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा मध्य । उनका कहना था कि केवल शासकीय सुविधा आयात होना चाहिए । पर किसी ने तब वह बात नहीं मानी । सन् १९६० में भाषावार प्रान्त बना दिए गए । छोटे-छोटे राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना

दिए जाय और इस तरह यदि राज्यों की संख्या घटाई जाय तो वह राष्ट्र के हित का ही कदम होगा। हाँ इतना अवश्य है कि जनता में इस बात को अपनाने की इच्छा जागृत करनी होगी। राज्यों के विभाजन में दोष सरकार का नहीं जनता का है जब शक्ति के सामने अनिच्छा होने पर भी सरकार को झुकना पड़ा है सरकार को कई निर्णय परिस्थितियों की विवशता में भी लेने होते हैं। जन शक्ति को अपने विचारों को सही और राष्ट्रीय हित का मोड़ देना चाहिए, आदेश आदेश और अनुकरण, निर्णयारमक कदमों के हेतु नहीं बनें।

केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों के सम्बन्ध-नियमों में परिवर्तन की अपेक्षा है। केन्द्र और राज्यों में शक्ति अधिकारों का विभाजन लोकतन्त्र का दुर्भाग्य ही है। केन्द्र राज्य के हानि शक्ति लेकर समय उस एकात्मक शक्ति को अपने पास नहीं रख सका है और परिणाम स्वरूप एक ही देश की नीतियों कार्य प्रणालियों में अन्तर देना पड़ा है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना और काशीपुर गम पैंट्री के मामले में केन्द्र और राज्य के आपसी तनावपूर्ण स्थितियों के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण इसका एक उदाहरण है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना ठीक वगैरे काम नहीं कर रहा है केन्द्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार अनुशासन हीनता के लिए अधिकारी को चकसा रही है और राज्य सरकार का कहना है कि इस मामले में केन्द्र का हस्तक्षेप अनावश्यक है और हालात कुछ भी हों इसमें राष्ट्रीय निर्माण-शक्ति को नुकसान पहुँचा है। देश की इन सब विभिन्न इकाइयों को जोड़ने का उनमें एकसूत्रता स्थापित करने का कार्य केन्द्र का ही है और इसके लिए आवश्यक है—केन्द्र का शक्तिशाली होना केन्द्र के पास शक्तियों का केन्द्रिकरण।

प्रांतीयता की भाग इतनी अधिक बढ़ चुकी है कि देश का भीतरी भाग प्रांतीय सेनाओं का गढ़ बन चुका है। सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल

भीमसेना आदि संगठनों का निर्माण इन्हीं प्रान्तीय भावनाओं के पोषण में हुआ है और इनका लक्ष्य भी अपने प्रान्त अपने प्रान्त के लोग रहा है । प्रान्तों के नाम पर एक ही राष्ट्र की जनता आपस में इतनी सिध्दती बली गई है कि आज दूसरे का अपने प्रान्त में रहना तक पसन्द नहीं किया जाता । इस अराजकतापूर्ण कदम ने मनो की दूरी ने, मानव-मानव में भेद की रेखा खींची है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के २२ वर्ष बाद भी राष्ट्रीय एकता एक प्रश्न बिम्ब [?] ही बना रहे—यह बिम्ब का विषय है । एक प्रान्तीय दूसरे प्रान्तीय को विदेशी समझे, प्रान्त प्रान्त वालों के लिए भाषा-साम्प्रदायिकता के नाम पर बेशर्तता चला जाय यह वृत्ति राष्ट्रीय एकता की नींव को हिलाने वाली ही हो सकती है । पिछले महीनों हमने राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय संविधान के अपमान की बातें सुनीं, इस तरह के कदम देश के साथ गहरी से बढ़कर और कुछ नहीं । आज भारत को जितना खतरा अन्तर का है उसमा बाहर का नहीं । हम यह क्यों भूल जाते हैं कि राष्ट्र जनता की हक़ाई है—राष्ट्र की एकता को काटने वाली प्रवृत्ति व्यक्ति को काटने की वृत्ति है । राष्ट्र को कमजोर बनाना अपने आपको कमजोर बनाना है । राष्ट्र की एकता को नीमामी पर लगाकर कोई भी राज्य कोई भाषी कोई भी व्यक्ति सुख की नींव से नहीं सकता, समृद्धि और विकास को पा नहीं सकता ।

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् ने १२ जनवरी १९५४ को इण्डियन हिस्टोरिकल रिसर्च सोसाइटी बम्बई के सितंबर जुबली ममारोह में देश की एकता के लिए सावधान करते हुए कहा—'We must put down the forces that impair our national unity, retard our economic progress whether these forces come from the rich or the poor the capitalist or the labourer and endeavour to raise standards of efficiency and honesty

in our administration. National unity, economic reconstruction and good government are the needs of the hour I hope that these ends will be kept in view by our leaders and people. डा० राजेन्द्र प्रसाद ने महासच के एक वक्तव्य में राष्ट्रीय एकता पर बस देते हुए कहा था— We in this country, have to preserve our own identity we can do so only if we keep this entire country together, Then alone shall we be able to demonstrate that strength which is necessary to keep his independence and keep it in a position in which it will be able to protect itself and the people and help other countries as well in time of need It is therefore necessary that we should realise the great value of political unity and preserve it as best as we can I am anxious that people should also realise their duty to maintain, protect and preserve the hard won independence That is the primary duty of every indian today

श्री सास बहादुर शास्त्री ने देश की एकता को देश की शक्ति का आधार स्तम्भ बताया ।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री एस० निजमसिद्दीक्का के अनुसार इस तथ्य के बारे में दो मत नहीं हो सकते हैं कि राष्ट्रीय प्रगति भले ही वह आर्थिक हो अथवा सामाजिक, जिसे प्राप्त करने में हम सब जुटे हैं राष्ट्रीय एकता के बिना प्राप्त नहीं की जा सकती । उन्होंने दो देश की एकता के लिए यहाँ तक कहा 'If linguistic provinces threatens national unity, they should be abolished'

भारत के वर्तमान दिशा मंत्री डा० बी०के०मार०बी० राव

का कहना है कि 'राष्ट्रीय एकता के प्रश्न पर इस समय सोचना नितान्त आवश्यक है ।' उन्होंने महिला तथा पारस्परिक सहिष्णुता पर बल दिया है । भारत के भ्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्री श्री जयमुक्त सास हाथी का लिखना है कि 'पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में उठ रही साम्प्रदायिक प्रादेशिक तथा विभाजनकारी शक्तियाँ शांति के वातावरण को भंग कर रही हैं । राष्ट्रीय हितों को ताक पर रख कर अपने क्षुद्र हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों ने हिंसात्मक धाम्योमर्गों को प्रारम्भ किया है । असंख्य बसिदार्मों के बाढ़ प्राप्त की गई इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए इन विरोधी तत्वों का सामना किया जाना चाहिए और राष्ट्रीय एकता की सुरक्षा के लिए हर सम्भव प्रयत्न किया जाना चाहिए ।' केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्री डा० बन्धुसेखर के मतानुसार हमारे बहुत से भगड़ों का जन्म क्षेत्रीय प्रेम और संकुचित विचारधारा से होता है । 'राष्ट्रीय एकता के लिए समाधान देते हुए भारत के गृहमंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण का कहना है 'राष्ट्रीय एकता के सम्बन्ध में सबसे प्रमुख कार्य यह है कि जन साधारण में ऐसी योग्यता तथा इच्छा शक्ति को जागृत किया जाय जिससे कि भोग देश की नीतियों और समस्याओं पर राष्ट्रीय हित की दृष्टि से उपयुक्त चिन्तन कर सकें ।' राष्ट्र की जनता को निर्दोषन प्रेरणा देते हुए उनका प्रत्येक भारतीय से कहना है कि सर्व प्रथम राष्ट्रीय हित की बिम्बा ती शत्रु जब शत्रु, धर्म तथा भाषा के प्रश्न हमारे लिए गौण हो जाएँगे । भारत सूचना एवं प्रसार उपमंत्री श्रीमती नन्दिनी सत्यपी की शिकायत है कि एक बार पुनः समाज विरोधी तत्व देश में अपना सिर उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं । बस्तुतः वे देश की भाँति तथा एकता को नष्ट करना चाहते हैं । क्या उन्हें यह सब करने दिया जायेगा ? समाधान देते हुए उनका विश्वास है कि सर्वोच्च सरकारी व्यवस्था तथा कानून को मानने वाला शान्ति

प्रेमी, देशभक्त तथा निरवसनीय भारतीय नागरिक यह सब नहीं होने देंगे।' भारत सरकार के संचार तथा संसदकार्य के राज्यमंत्री श्री आइ० के० गुजराल का कहना है कि विघटनकारी तत्वों के साथ संघर्ष किया जाये और पारस्परिक छोटे-छोटे प्रश्नों को हटाकर राष्ट्रीय विकास की ओर ध्यान दिया जाये—यह आज बहुत जरूरी है राष्ट्रीय एकता तथा सामञ्जस्य इसी माध्यम से स्थापित किए जा सकते हैं।' राजस्थान के राज्यपाल श्री हुकमसिंह ने अपने विचार देते हुए कहा है 'पिछले कुछ समय से हमारे लोकतन्त्र के सिद्धि पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियाँ उभरी हैं और जिन्हें देख कर हम सब चिन्तित हो रहे हैं। हम में से प्रत्येक विचार-शील व्यक्ति का कथम्ब है कि इस प्रकार की गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सामूहिक रूप से कुछ हम निकालने में सहयोग दें नहीं ता आगामी वर्षों में जो स्थितियाँ उत्पन्न होंगी वे हमारे लिए हानिकारक होंगी। राष्ट्रीय एकता का स्थान सर्वोपरि स्थान रखता है इसे हमें भुलाना नहीं चाहिए।' हरियाणा के राज्यपाल का विचार है 'गांधी जी ने हमें 'एकता तथा प्रेम' का पाठ पढ़ाया था। परन्तु हमने सम्भवतः पारस्परिक विद्वेष, घृणा तथा संघर्ष का मार्ग चुन लिया है। यद्यपि हम राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं पर उस राष्ट्रीय एकता में दरारें पड़ती जा रही हैं और सबत्र अव्यवस्था फैल रही है। जातिवाद, साम्प्रदायिकता प्राप्तीयता आदि बिभाजनकारी तत्व देश में सक्रिय दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनका कहना है इससे निराश न होकर मार्ग ढूँढ़ना चाहिए। जम्मू-काश्मीर के मुख्य मंत्री श्री जी० एम० गारिक कहते हैं कि 'राष्ट्रीय एकता हम सबको प्रिय हो। जो लोग राष्ट्र विरोधी कार्यों में लागे हैं वे देश के शत्रु हैं। राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्र निर्माण के प्रयत्न स्तुत्य हैं। हम सबको मिलाकर इस कार्य के लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे कठिनता से प्राप्त यह स्वतन्त्रता बनी रह सके। मैसूर के मुख्यमंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने अपने एक वक्तव्य में कहा—'भारतीय

का सबसे बड़ा धर्म यदि कुछ हो सकता है तो वह राष्ट्र-सेवा राष्ट्रीय हित ही है ।

सर्वोदयी विनोबा भाव ने-सकीर्ण वृत्तियों से ऊपर उठ कर राष्ट्रीय एकता और विश्व-मानव के एकता की बात कही है । नैतिकता के क्षेत्र में मानव धर्म की इच्छा रखने वाले आचार्य श्री तुमसी ने समाज का चित्र प्रस्तुत करते हुए कहा है 'एकता सबको प्रिय है पर व्यक्तिगत सीमाएँ उससे अधिक प्रिय हैं', इसीलिए वे बहुत बार एकता को चुनौती देती रहती हैं । अपनी जाति, अपने सम्प्रदाय, अपनी भाषा, अपने प्रान्त और अपने घर के लिए आवसी सर्वोच्च हित को गौण कर देता है—यह अपनी आशा की सुरक्षा के लिए भूस को उसाड़ने जैसी नासमझी है ।

हमारे राष्ट्र निर्माता बापू का स्वप्न था एक ही राष्ट्र में एक ही शब्दे के प्रति जिनकी अक्षरशः निष्ठा है उनमें आपस में यथेष्ट मेल जोस रहा है जो भारत को तन-मन से एक राष्ट्र मानते और विश्वास करते हैं उनके यहाँ अस्पृश्यता और बहु संक्यक का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता । सभी को समान अधिकार समान सुविधा, हमारे सपनों का राष्ट्र धर्म-निरपेक्ष तो हो ही इसे होना होगा गणतान्त्रिक और उसकी इकाइयों के बीच रहेगा पूर्ण समन्वय । उनके स्वप्नों के भारत का रूप था स्वयं में और ईश्वर में आत्मा का, प्रेम-सौहार्द-माईबापे की भावना के साथ जीने का और उन्होंने बताया था द्वेष पूर्ण भावना का अर्थ होगा स्वयं में और ईश्वर में अनास्था ।'

देश के नागरिक का सबसे बड़ा धर्म प्रभुत्व कृतक्य जीवन की सार्थकता यदि कुछ हो सकती है तो वह राष्ट्र-सेवा, राष्ट्र के निर्माण कार्यों में अपना योग बिनाशक तत्वों से अपने को न जोड़ना, प्रान्तीयता, साम्प्रदायिकता, वर्गीयता को देश से बढ़कर नहीं मानना और देश को एकता से विमुक्त नहीं होना । देश की प्रतिष्ठा के लिए, देश के गौरव

के लिए हमें अपने जल्प स्वायों की वृत्ति को छोड़ना होगा। बिचारों को संकीर्णता से ऊपर उठाना होगा।

भाषा के नाम पर एक ही देश के लोग आपस में समझ आए भागवनी तोड़-फोड़ और हिंसात्मक वृत्तियों तक पतर आए, यह सज्जा की हो बात हो सकती है। एक सामान्य बुद्धिवाला व्यक्ति भी सोच सकता है—एक देश की एक सम्पर्क भाषा के विषय में। आज हम विदेशों से सम्पर्क के लिए English अंग्रेजी को अपना सकते हैं तो राष्ट्रीय सम्पर्क के लिए हिन्दी को अपनाने में क्या आपत्ति हो सकती है? जब हम किस्सीयर और यिस्टन, ब्राउनिंग और वॉल्स्वर्थ को याद रख सकते हैं तो बाल्मीकि और व्यास, कालिदास और भारवि, तुलसी और सूर, कबीर और रहीम कृष्ण और राम को याद रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? जब हम डेको, ममी ब्रंकस को याद रख सकते हैं तो पिता माँ और चाचा याद रखने में क्या आपत्ति हो सकती है? जब हम INDIA कह सकते हैं तो भारत कहने में क्या आपत्ति हो सकती है?

समस्या वास्तव में भाषा की नहीं, मनों की है। समस्या भाषा की होती तो मायब हम विदेशी भाषाओं को नहीं अपनाते, विदेशी पोषाक और विदेशी सम्पत्ता को भी नहीं अपनाते, किन्तु बात यह नहीं है। भाषा के आधार पर वन राज्यों के बाद हमारे मन संकुचित बन गए। तब से अब तक हम आपस में मड़त रहे, झगड़ते रहे हैं अपने सीमित पक्ष का समर्थन करते हुए। संकुचित भावना ने हमारा ध्यान मात्र अपनी भाषा पर संजोये रखा। प्रांतीय भावना बसबसी थी—हिन्दी वालों ने हिन्दी का समर्थन किया और दूसरों ने अपना। चूंकि हिन्दी का आग्रह बहुमत का था ग्यायसंगत था, हिन्दी बहुता की भाषा थी अतः उसे परास्त करने के लिए अंग्रेजी का सहारा लिया गया और उसे राष्ट्रीय भाषा बनाने की बात कही गई। अंग्रेजी

यदि राष्ट्र की भाषा रही होती, यदि वह बहुमत की भाषा होती यदि उसे राष्ट्र भाषा बनाना राष्ट्र के गौरव के अनुकूल होता तो घामद गोधीजी हिन्दी का समर्थन नहीं करत और संविधान हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित नहीं करता ।

अनेक राज्यों के भाषा भी देश का एक केन्द्र बना संविधान बना एक राष्ट्र-ध्वज बना राष्ट्र-गान बना फिर एक राष्ट्र भाषा के होने से क्यों कर शिकायत है ? हिन्दी को राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा मान लेने से यह कदापि ध्वमित नहीं होता कि देश की दूसरी भाषाएँ किसी भी दृष्टि से कम सम्पन्न हैं । मधुरता और साहित्य की दृष्टि से दक्षिण भारत की भाषाओं की सम्पन्नता किसी से कम नहीं है । सब भाषाएँ समान हैं । इनमें न तो कोई छोटी है और न कोई बड़ी । सबका अपना-अपना महत्व और सम्पन्नता है । इन्हीं सम्पन्न जन भाषाओं में से एक को बहुतों की भाषा को राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा बनाया गया है, हमारे ही द्वारा उचित निर्णय के बाद । उसे अर्थात् का विषय बनाना भावार्थक एकता की दृष्टि से ठीक नहीं कहा जा सकता ।

भाषा की समस्या वस्तुतः जटिल नहीं है उसे जान-बूझकर जटिल बनाया गया है । निहित स्वार्थ राष्ट्रीय-स्वार्थ से टक्कर म रहे हैं । प्रत्येक अपने-अपने पक्ष का समर्थन कर रहा है और समर्थन में दूसरे को उकसा रहा है । पिछले वर्षों हमने देश भाषा के नाम पर हिंसात्मक आन्दोलन । देश के कुछ भागों में इस प्रश्न को लेकर जो उग्र स्थिति बनी हुईतामैं हुई ताड़ फोड़ मूमक कार्य हुए वह दयनीय घटनाएँ इतिहास के पुनरावृत्ति की नहीं । अपन ही राष्ट्र की राष्ट्र भाषा के प्रसार में हमें साम्राज्यवाद (Hindi Imperialism) का बूति दिखाई देने लगी है—इस राष्ट्रीय एकता का दुर्भाग्य ही कहना चाहिए । देश की तीस बराह जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिन्दी का अस्य अहिन्दी भाषियों से सीसन का

निवेदन यदि हिन्दी साम्राज्यवाद है तो फिर दो प्रतिष्ठित भारतीयों की भाषा आभीस करोड़ पर लादने का प्रयास क्या होगा ? बात वा यह है कि हम 'हिन्दी' को कानून से अपनाने की बात ही क्यों सोचें हमें उसे राष्ट्रीय शीर्षक का प्रतीक मान कर अपनाना चाहिए । इसके साथ ही हिन्दी समर्थकों को भी हिन्दी घोषने की वृत्ति न रख कर उसका पर्याप्त प्रेमपूर्ण प्रचार करना होगा । क्योंकि जबरदस्ती से किसी को भी विरोध ही हो सकता है । डा० राजेन्द्र प्रसाद ने एरनाकुलम में वक्तव्य देते हुए कहा था—*"There is no question of imposing the language of North on the South As a matter of fact, it is the will of all people that we should have one common language We have always felt that no nation can express its soul unless it speaks through its own language"*

कहा जाता है हिन्दी अविकसित भाषा है । अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने का यह कोई राष्ट्रीय तर्क नहीं हुआ । कस भाष कहेंगे भारत अविकसित देश है, दूसरे देशों की तुलना में; और इसलिए आप भारत को अपना राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं । इस तरह की दलीलें राष्ट्र का हित नहीं साध सकतीं । हिन्दी कौसी भी है (हालांकि वह अविकसित नहीं) देश की है । वह विकसित सम्पन्न बनेगी तो हमारी ही निष्ठा और धर्म से । नी सी सास पुरानी केवस पाँच छ करोड़ लोगों की भाषा सारे ससार में छा सकती है, तो तीस बत्तीस करोड़ लोगों की भाषा क्या भारत में भी सम्पन्न का काम नही दे सकती ? माना कि हिन्दी में कुछ कमियाँ हैं व्याकरण सम्बन्धी । किंतु सत्य यह है कि जितनी भी भाषाएँ हैं वे किसी न किसी कमी से जूझती नहीं हैं । मानव होने के नाते हमें मानवीय भाषाओं से ही काम लेना होगा । डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा—*"I am anxious that in all our*

work we should give great importance to the cultivation of a common language for India.' इनका वक्तव्य था कि सरकार अवश्य इसके लिए प्रयास करेगी किन्तु जनता को भी अपना स्वतंत्र प्रयास अवश्य करना चाहिए। दक्षिण में हिन्दी के प्रचार पर सन्तोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा—'It is really a matter for congratulation that you in the South have taken to this work so seriously and I have reason to hope that this problem will be solved. By the end of the 15 years which the constitution has given to us We shall be in a position to conduct all our business through the medium of our own language' समाधान तो यह है कि भारत की समस्त भाषाओं के साहित्य उस की शक्ति ही जिसकी धमनियों में प्रवाहित हो रही है, भारतीय संस्कृति के स्वरूप ही जिसके हृदय की धड़कमें हैं, भारतीय गौरव एकता ही जिसकी आत्मा है उस हिन्दी को एक भाषा ही नहीं राष्ट्रीय एकता का एक सूत्र माना जाना चाहिए राष्ट्रीय आत्म गौरव की प्राञ्जल प्रतिमा मानना चाहिए।

अंग्रेजी से किसी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, न विद्वत् भाषा अपनाने में संकोच। वस्तुतः किसी भाषा से विरोध न हो। साथ ही आज शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रान्तीय भाषाओं के प्रयोग का आग्रह बढ़ रहा है—यह जहाँ ठीक है, वहाँ यह मविष्य में राष्ट्रीय एकता के लिए घातक भी सिद्ध हो सकता है। अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को लेना है। यदि वह स्थान उसे न देकर इस विरोध में हम मविष्य के धिन्तन से विमुक्त रहकर प्रान्तीय भाषाओं को ही राज्य के प्रत्येक कार्य और शिक्षा का माध्यम बना देंगे तो इससे प्रान्तीयता बढ़ेगी, मविष्य के शिक्षितों को अपने राज्य की ही भाषा का ज्ञान होगा। इस तरह नीमा रेखा और अधिक गहरी हो जाएगी। इने सबका समाधान ही मि-भाषा

निवेदन यदि हिन्दी साम्राज्यवाद है तो फिर दो प्रतिष्ठित भारतीयों की भाषा आसीस करोड़ पर सादने का प्रयास क्या होगा ? बात तो यह है कि हम 'हिन्दी' को कानून से अपनाने की बात ही क्यों सोचें हमें उसे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक मान कर अपनाना चाहिए । इसने साथ ही हिन्दी समर्थकों को भी हिन्दी बोपने की वृत्ति न रस कर उसका पर्याप्त प्रेमपूर्ण प्रचार करना होगा । क्योंकि अबरदस्ती से किसी को भी विरोध ही हो सकता है । डा० राजेन्द्र प्रसाद ने एरनाकुलम में वक्तव्य देते हुए कहा था—*There is no question of imposing the language of North on the South As a matter of fact, it is the will of all people that we should have one common language We have always felt that no nation can express its soul unless it speaks through its own language*

कहा जाता है हिन्दी अविकसित भाषा है । अंग्रेजी को राष्ट्रभाषा बनाने का यह कोई राष्ट्रीय तर्क नहीं हुआ । कम भाषा कहेंगे भारत अविकसित देश है, दूसरे देशों की तुलना में, और इसलिये आप भारत को अपना राष्ट्र मानने के लिए तैयार नहीं । इस तरह की दलीलें राष्ट्र का हित नहीं साध सकतीं । हिन्दी कौसी भी है (हालांकि वह अविकसित नहीं) देश की है । वह विकसित सम्पन्न बनेगी तो हमारी ही मिट्ठा और थम स । सो सो सास पुरानी केवल पाँच छ करोड़ लोगों की भाषा सारे ससार में छा सकती है, तो तीस बत्तीस करोड़ लोगों की भाषा क्या भारत में भी सम्पन्न का काम नहीं दे सकती ? माना कि हिन्दी में कुछ कमियाँ हैं व्याकरण सम्बन्धी । किन्तु सत्य यह है कि जितनी भी भाषाएँ हैं वे किसी न किसी कमी से जूझती नहीं हैं । मानव होने के नाते हमें मानवीय भाषाओं से ही काम लेना होगा । डा० राजेन्द्र प्रसाद ने कहा—*I am anxious that in all our*

work we should give great importance to the cultivation of a common language for India' इसका वक्तव्य वा सरकार अवश्य इसके लिए प्रयास करेगी किन्तु जनता को भी अपने स्वतन्त्र प्रयास अवश्य करना चाहिए । दक्षिण में हिन्दी के प्रचार सम्बोध व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा—'It is really a matter of congratulation that you in the South have taken to this work so seriously and I have reason to hope that this problem will be solved. By the end of the 15 years which the constitution has given to us we shall be in position to conduct all our business through the medium of our own language. समाधान तो यह है कि भारत की सम भाषाओं के साहित्य उस की शक्ति ही जिसकी धमनियों में प्रवाहित रही है, भारतीय संस्कृति के स्पन्दन ही जिसके हृदय की धड़कनें भारतीय गौरव एकता ही जिसकी आत्मा है उस हिन्दी को एक भाषा ही नहीं राष्ट्रीय एकता का हृदय माना जाना चाहिए राष्ट्रीय आ गौरव की प्राञ्जल प्रतिमा मानना चाहिए ।

अंग्रेजी से किसी का कोई विरोध नहीं होना चाहिए, न किसी भाषा अपनापन में संकोच । वस्तुतः किसी भाषा से विरोध न हो । सा ही आज शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रांतीय भाषाओं के प्रयोग का भार बढ़ रहा है — वह जहाँ ठीक है वहाँ वह मजिद में राष्ट्रीय एकता लिए पाठक भी सिद्ध हो सकता है । अंग्रेजी का स्थान हिन्दी को देने है । यदि वह स्थान उसे न देकर उस विरोध में हम मजिद के विरुद्ध से विमुख रहकर प्रांतीय भाषाओं को ही राज्य के प्रत्येक कार्य की शिक्षा का माध्यम बना देंगे तो इससे प्रांतीयता बढ़ेगी मजिद शक्तियों को अपने राज्य की ही भाषा का ज्ञान होगा । इस तरह योग ऐसा और अधिक गहरी हो जाएगी । इन सबका समाधान ही निम्न-

सूत्र है। हिन्दी अभिवार्य विषय रहे—मातृ भाषा शिक्षा का माध्यम हो सकती है, अंग्रेजी ऐच्छिक विषय। इससे भाषाओं के अध्ययन का भार बढ़ सकता है किन्तु वह भार अपेक्षित है। स्वतन्त्रता का तकाजा यही है कि हम लगातार स्वतन्त्र बने रहने का प्रयत्न करें—अपने आपको भुसा देना स्वतन्त्रता की कीमत नहीं। जागरूकता इसी में है कि देश का गौरव बना रहे। 'मित्र भाषा उत्पत्ति यह सब उत्पत्ति का मूल !'

भाषायी विरोध वैमनस्य जिस तरह संघर्ष का कारण बना है और उससे राष्ट्रीय भावात्मक एकता की जो हानि हुई है इससे बढ़कर राष्ट्रीय एकता को आघात साम्प्रदायिक वर्गों से हुआ है। अभी-अभी गुजरात में हो रही वारदातें साम्प्रदायिक भावना के नाम पर भून की होसी भगवान महावीर बुद्ध, अशोक सम्राट् और महात्मा गाँधी के इस अहिंसा के देश में हिंसा विषम को शान्ति का मार्ग बताने वाले देश की दुखद घटना है। स्वतन्त्रता के बाद भी साम्प्रदायिकता वही नहीं अपना रंग बिलाने में नहीं चूकती। विदेशी शक्तियाँ जो इस तरह देश में कसह और वैमनस्य का युक्त कारण बनती हैं, देश को उनके सतर्क रहना चाहिए। जिस स्वतन्त्रता को हम सबने भिन्नकर प्राप्त किया वही आपस में संकीर्ण साम्प्रदायिक समझनों में समझ कर देश की एकता तक को खतरे के कमार पर लड़ा कर दें—इससे बढ़कर मानवीय इत्य क्या हो सकता है ?

‘मजहब नहीं सिखाता आपस में हमको सड़ना,

हिन्दी है हम बतन यह हिन्दीस्ता हमारा।

डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा—‘The existance of various religions communities and languages in India should not come in way of its solidarity

५ अगस्त १९५५ को दुर्गापुर के अपने वक्तव्य में चुनौती देते हुए उन्होंने कहा—‘There is a natural tendency to get used

to evils that have been long with us the spirit of castes, of provincial jealousies and communal rivalries. If they are allowed to perpetuate themselves, if we do not fight them, our future will not be bright

पण्डित नेहरू ने ११ अगस्त १९५१ को राज्यसभा में हो रही चर्चा में कहा—'I want to deal with the communal spirit in India, the communal spirit of the Hindus and Sikhs more than that of Muslims I want this House to realise that this spirit will stand in the way of our progress and weaken us अहमदाबाद, बड़ोदा आदि क्षेत्रों में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों को शान्त करने के लिए मोरारजी भाई देसाई का अमत्तन एक शांतिमय कदम है। आशा है देश के लोग भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे।

प्रान्त भाषा वर्ग व्यक्ति के स्वार्थों को लेकर हो रहे तोड़-फोड़ हिंसात्मक आन्दोलन देश की जन-घन समय शक्ति का वृद्धयुक्त कर रहे हैं। दिल्ली में सौ कर्मचारियों को जीते जमाने के प्रयास की घटना हमने सुनी दुर्गापुर कारखाने में विद्रोह से हुए नुकसान की कहानी मद्रास में हिन्दी विरोध और अन्य समयों में विद्यार्थियों द्वारा तोड़-फोड़ आग आदि की घटनाएँ, अभी-अभी बेंगलूर विद्यार्थी आन्दोलन में विद्यार्थियों की तोड़-फोड़ दिल्ली में बसों की आग अहमदाबाद जनता एमप्रेस को रोक कर मार काट हैदराबाद और आंध्र के अन्य क्षेत्रों में तोड़-फोड़ इन दर्दनाक घटनाओं का कोई अन्त नहीं है। २४ सितम्बर के पत्र में बिगबोई में आगजनी और छुरेबाजी की घटनाएँ इम्फास में पुलिस की गोली अहमदाबाद में कपू उठाते ही हिंसक घटनाओं का दौर शुरू'। पण्डित के लिए विवाद के दीर्घक देरने को मिले। सारा दंग आज अनैतिक अमानवीय अराष्ट्रीय

युक्तियों से जस रहा है और जन्मा रहा है देश का नागरिक ही। देश की जनता की नियमितता के लिए जो कानून बना है, आज व्यक्ति कानून को ही अपने हाथ लेने का प्रयास कर रहा है। देश की हजारों करोड़ों की सम्पत्ति का प्रतिवर्ष इस तरह विनाश, हजारों की मृत्यु, वर्षों का समय बेकार में नष्ट हो रहा है। यह वृत्तियाँ निश्चित ही राष्ट्र-द्रोह की वृत्तियाँ हैं। कोई भी व्यक्ति, किसी भी स्थिति में यदि राष्ट्र की सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाए तो उसे राष्ट्रीय अपराध माना जाना चाहिए। जन इच्छा से ऊपर अनुशासन भी कोई चीज होती है—यह बात देश रक्षा, निर्माण एवं धोरण के लिए सिखानी होगी।

घर में फूट हो तो दुश्मन के घर गुस्तास भरसता है। घर में एकता हो तो शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसे परास्त ही होना पड़ता है। भारत की यही विशेषता थी, और यही धारण है—

सबियों रहा है दुश्मन दूरे जहाँ हमारा
बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा
कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी

देश की मिश्रता में भी एकता बनी रहनी चाहिए। जिस तरह विश्वास जगति में अनेक नदियाँ समन्वित हो जाती हैं अपने भेद को छोड़कर अनेक रंग होने पर भी इन्द्र धनुष एक ही होता है। देश को भी एक बने रहना है और देशवासियों को इनके लिए मेक। देश का हित हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर हो।

यह वह भारत है जिसकी धरती पर, नैतिकता उगती थी।
इसके बल-स्थल पर ही शुद्ध जाँबनी टिसती थी।।
मासव ही स्वप्नित मानव को करता या साकार जहाँ।
जगत पूज्य वह भारत अब हा ! जाता है किस ओर कहाँ ?

हमें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारी स्वतन्त्रता की कहानी अन्त लोगो के बलिदान की ही नहीं अपितु समग्र भारतीय जनता

के सहकार, सहयोग और वसिदान की कहानी है। हमारे देश की रक्षा देश का निर्माण देश के गौरव की साज और देश की स्वतन्त्रता को बनाए रखना भी हमारे सामूहिक सहकार पर निर्भर है। कौन राज्य करता है—इससे अन्तर नहीं पड़ता यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्य से विमुख न हो। सरकार को जनता के सहयोग की अपेक्षा है और जनता को मेक नेताओं की। राजनीति रामनीति बने। साम्प्रदायिक, प्रांतीय, वर्गीय भाषीय, वैयक्तिक सकीर्ण स्वार्थों से ऊपर उठा जाए। राष्ट्रहित ही हमारा धर्म हो और मानव मानव में प्रेम हमारा मन्त्र ! हमारा प्रत्येक चिन्तन और कदम माँ भारती के हित में हो वर्तमान की स्थितियों का उसमें विवेक भूत का उसमें अनुभव और भविष्य की आशा उसमें निहित हो !

जय माँ, जय भारती !

